

د. صلاح الجابري

خارقة الإنسان

الباراسيكولوجي

من المنظور العلمي

خارقة الإنسان
الباراسيكولوجي
من المنظور العلمي

القدس
عاصمة الثقافة العربية
2009 م

نحو فكر
حضاري متجدد

محفوظ
جميع الحقوق

دار
صفحات للدراسات والنشر

سورية - دمشق - ص ب: 3397
هاتف: 00963 11 22 13 095
تلفاكس: 00963 11 22 33 013
www.darsafahat.com
info@darsafahat.com

الترقيم الدولي ISBN
978 9933-402-06-8

الكتاب: خارقة الإنسان الباراسيكولوجي
من المنظور العلمي
المؤلف: د. صلاح الجابري

الإصدار الثاني 2009 م
عدد النسخ: 1000 / عدد الصفحات: 224
الغلاف: م. جمال الأبطح
الإشراف العام: يزن يعقوب / جوال 00963 933 418 181

د. صلاح الجابری

خارقۃ الانسان
الباراسیکولوجی
من المنظور العلمی

الفهرس

9	الإهداء
11	مقدمة
16	السؤال الخاطئ والسؤال الصحيح :
22	إيضاح النقاط الأساسية في الدراسة الحالية :
	الفصل الأول: تطور الظاهرة الباراسيكولوجية
29	من الملاحظة العابرة إلى التنظيم العلمي
29	رؤية تاريخية :
34	الباراسيكولوجي حديثاً :
38	المؤتمرات والندوات :
42	تطور المصطلحات الباراسيكولوجية :
48	غرائبية الظاهرة الباراسيكولوجية :
53	التطور من البحوث الروحية إلى الباراسيكولوجي :
54	الاختلافات بين البحوث الروحية والبحاث الباراسيكولوجية :
56	تحديد الظاهرة الباراسيكولوجية :
61	الفصل الثاني: المفاهيم والطريقة الاختبارية
61	تعريف الباراسيكولوجي :
65	الأشكال الأساسية لقوة ساي :
66	1 - التخاطر Telepathy :
66	2 - الاستشفاف (الجلاء البصري) Clairvoyance :
66	3 - الإدراك المسبق (معرفة المستقبل) Precognition :
69	الأبعاد الزمنية للإدراك فوق الحسي :
71	خصائص ظواهر ساي :

72	الطُّرُقُ المُختَبَرِيَّةُ :
72	1- اختبارات الإدراك فوق الحسِّي العام :
74	2- اختبارات التَّمييز بين أصناف الإدراك فوق الحسِّي :
76	3- اختبارات التَّحريك النَّفْسِي (PK) :
81	الفصل الثالث: الباراسيكولوجي والعلم
81	حُدُود التَّعليل العلمي :
82	تطورُ أسلُوب التَّعليل العلمي :
89	ساي وحُدُود التفسير العلمي :
100	فلسفة التفسير العلمي :
101	- مقياس البداهة والوضوح :
101	- الطَّريقة التَّجريبِيَّة :
105	- ساي ومنهج العلم :
108	الباراسيكولوجي والبناء التَّصوُّري للعلم :
109	الطَّريقة التَّجريبِيَّة في الباراسيكولوجي :
111	النَّظريَّة العلميَّة :
114	ساي وشُرُوط النَّظريَّة العلميَّة :
	الفصل الرابع: النَّظريَّات العلميَّة الفيزيائيَّة والبايوفيزيائيَّة
117	في الباراسيكولوجي
117	النَّظريَّة الإشعاعيَّة والمجالات الافتراضيَّة :
124	النَّظريَّات الباراسيكوفيزيائيَّة :
128	الباراسيكولوجي وفيزياء الكم :
133	النَّظريَّة الميكانيكيَّة الكميَّة للوعي :
135	فَرَضِيَّة المتغيِّرات الخفيَّة (Hidden Variables) :
136	الوعي الكمي :
138	انهيار مُتَّجِهَة حالة الوعي :
144	مُلَخَّص نظريَّة وُوكِر في تفسير ظواهر ساي :
146	نقد نظريَّة وُوكِر :

147	مناقشة منهجية لنظرية ووكر :
149	نموذج فيزيائي نظري للإدراك المسبق (التنبؤ الخارق) :
155	السببية التراجعية (المرتدة) :
156	الأبعاد الميتافيزيائية للنظرية النسبية :
161	نظرية التزامن :
166	فرضية الطاقة البيولوجية :
168	تصنيف التفاعلات المفترضة لقوة ساي كما يطرحه السايكوترونك :
170	مجال ساي المعلوماتي :
171	علاقة الطاقة البيولوجية بظواهر ساي :
173	المجال المغناطيسي وظواهر ساي :
179	الفصل الخامس: الخبرة الصوفية وتطور الوعي
179	البعد الروحي للإنسان في فلسفة ابن سينا :
182	الوعي الصوفي :
186	الخبرة الصوفية وتطور العلم :
190	الوعي الصوفي والطريقة العلمية :
190	- تقييم فروض موتوياما واختباراته :
191	- تحديد العينات :
192	- تحديد الفروض :
193	- إجراء الاختبارات :
205	المستوى الصوفي والاستشفافي للواقع :
210	النظريات الميتافيزيقية
210	الذات المتسامية Subliminal self :
212	اللاوعي الجمعي أو اتصال الذوات المتسامية :
212	ذاكرة الإدراك فوق الحسي :
214	مناقشة فلسفية للموضوع :
215	الطبيعة العقلية - اللاوعي :

216	مناقشة التخاطر في ضوء الفرضيات السابقة :
216	نتيجة:
217	خارقة اللاوعي :
220	الظاهرة الخارقة موضوعاً للوعي ونتائج اللاوعي :
222	التسجيل اللاإرادي :
223	وسائل تعطيل الآلية القمعية :

الإهداء

إلى أبي في عالمه الآخر...
إلى وطني الذي أودعتهُ أبي ، فما رعى وديعتي...
إلى أبناء جلدتي الذين أمنتهم أبي
فخانوا أمانتي...
إلى حشراتك يا أبي
إلى بيتك المهدم... وقبرك الغريب
كلُّ آهاتي...

مُقَدِّمَةٌ

مُنْذُ القرن السَّابع عشر وَحَتَّى بدايات القرن العشرين فَقَدَ العلم شفافِيَّتَهُ، وراح يَنأى مُبتعداً عن كُلِّ همسة رُوحِيَّة أو لمسة شاعريَّة للكون، والتصق أكثر فأكثر بأقصى جوانب الطَّبيعة صلابة، وبأكثر قوى العقل البشري بُعداً عن المواهب الحَدْسِيَّة النَّافذة إلى صميم الأشياء. راح يُشَيِّ وَيُجزِّأ ويفصل بحركة ميكانيكيَّة ثقيلة مُبَايَنَة لرهافة الحسِّ الرُّوحي للإنسان. وطفى أُسْلُوب التَّمثيل والمحاكاة الجامدة، فتمثَّل كونا لا رُوح فيه ولا شاعريَّة، كونا مَيِّتاً، مُكتفياً بِمَادَّتِهِ العمياء وطاقته الأبدية المُقفلة، مُوصداً غير قابل للنفاذ، لا يتفاعل مع أيِّ شيء خارجه، ولا يخرج منه شيء، وحدة صلبة مُتماسكة لا يُمكن اختراقها، إنَّها عين العماء والبلادة والسُّكُون. كونا لا يحمل التَّطور فيه عناصر الخلق والإبداع، وهو ليس سوى حركة داخلية مُغلقة داخل البنى الأولى (النيوتنيَّة) للمادَّة. تلك العمليَّة التَّطوريَّة عمليَّة مُغلقة لا تنطوي على فعل خلاق أو إبداعي. فتطور الكون عمل تاريخي لم يحتفظ بفعل قصدي خلاق، إنَّه نتيجة ميكانيكيَّة لتغيُّرات تراكميَّة في البنى الأساسيَّة. ذلك هو الكون الديكارتي الذي دشَّنت أُسسُه الأولى كُشُوفات كبلر وكوبرنيك وغاليليو.

كان لتلك الرُّؤية نتائج فلسفيَّة وخيمة على الإنسانيَّة؛ لأنَّها جمَّدت عواطف الإنسان، وأغلقت منافذه الرُّوحِيَّة بجُدُرٍ صلبة، فأفقدته طابعه الإنساني الحقيقي، فكان - لذلك - انعكاسات نفسِيَّة سلُوكيَّة، نما في إطارها الدافع العُدواني المدفوع بمَيُول حُبِّ الذات المُوجَّهة باقتصادات السُّوق وحُبِّ الثَّراء السَّريع على حساب القيم الرُّوحِيَّة التي بدأت تتراجع مكانتها في نفسِيَّة الإنسانيَّة، وحلَّت محلَّها قيم اللِّبراليَّة، التي تفتقر إلى أيِّ أُسْلُوب أو آليَّات لمعالجة الانحراف الإنساني وإيقاف قتل الإنسان لأخيه. ولو قسنا عدد ما يُقتل من البشر في عصر العلم الحديث وَحَتَّى اليوم، بما كان يُقتل في عَصُور ما قبل العلم الحديث لربما عصرنا الحديث أضعاف المرات على عَصُور ما قبل العلم. وهذا يدلُّ على أنَّ العلم الذي قدَّم خدماته العظيمة للإنسانيَّة، ومنها تطور التَّقنيَّة العسكريَّة يفتقر، بل يفشل في إيجاد (تقنيَّة) أخلاقيَّة تحدُّ من عمليَّة القتل، أو تمنع دوافعه لدى الإنسان؛ وذلك يعود إلى تلك الرُّؤية العلميَّة الماديَّة التي استبعدت من بنيتها الشَّفافيَّة الرُّوحِيَّة للإنسان

والأبعاد الميتافيزيقية للكون، وفضلاً عن ذلك؛ حاربت تلك الرؤية المادية الدين بقسوة وعناد، وما زالت تطبع أغلب نَفْسِيَّات الأمم الغربية، وقد انتقلت إلى عدد كبير من مُثَقِّفي العالم الإسلامي.

ولكن تلك الصورة الكونية سرعان ما اهتزت وانحلت بناها الأساسية إلى تجريدات، لم تلبث أن تحولت إلى احتمالات مكتوبة على ألواح علماء الرياضيات. وعادت الصورة الكلية للكون التي يشغل فيها الوعي موضعاً مهماً، ويظهر فيها الكون بمظهرين: واقع ظاهري مادي، وآخر داخلي (وهو الوعي)، مع توافق ذاتي بين الجانبين. يقول بوم: إنَّ النظام الباطن (الواقع الداخلي) حين يتكشف لكي يتجلَّى واقع النظام الظاهر فإنَّ نماذج «إبداعية» جديدة تنزع إلى الانبثاق.⁽¹⁾

في النظرية النسبية تُصبح صورة الكون مجالاً لا انقسام فيه، والأشياء (مثل الذرات والنجوم) مجرد خصائص لهذا المجال وتركيزات أو تكثفات موضعية فيه، مثل دوّامات على سطح ماء. كلُّ منها يتألف من حركة دوّامية.

وأعاد فيزياء الكمّ الوحدة إلى نظام الكون، فهي لا تتعامل مع أشياء، بل مع حوادث أو مجامع من الأحداث، يتدخل الوعي في فعاليتها الفيزيائية. يقول بوم: ينبغي أن يفهم الكون كُله (بكلِّ جسيماته، بما فيها تلك التي تتشكّل منها الكائنات البشرية، ومخبرها، وأدوات رصدها، إلخ) بوصفه كلاً واحداً لا انقسام فيه، ولا يحظى فيه التحليل إلى أجزاء تُوجد على نحو منفصل ومستقلّ بأية مكانة هامة.⁽²⁾

ساعدت الصورة الجديدة للكون التي رسمها العلم المعاصر على طرح العديد من الموضوعات التي كانت مرفوضة من منظور عقيدة العلم الكلاسيكي وكونه الميكانيكي، مثل ظاهرة الوعي أو العقل وقواه وقدراته المختلفة. وظهر البحث العلمي في مجال المواهب الخارقة في ما أطلق عليه الباراسيكولوجي، أو مجال ساي PSI. وعادت الخبرة الصوفية تحتلُّ موقعها المنسجم مع جوانب محدثة من العلم المعاصر؛ سواء من الناحية الفلسفية في عودة الوحدة الكونية والمضمون الباطني للعالم وانشباكه مع الوعي الكلي في وحدة لا تنقسم، أو من الناحية التجريبية، كما تمثل في استخدام الطريقة العلمية التجريبية في التَّحَقُّق من ظواهر الخبرة الصوفية. ويطرح بحثنا الحالي هذين الجانبين، ويُحاول أن يُقدِّم مُعطيات علمية تجريبية، ورؤية فلسفية تُعيد للكون بُعد الشاعري،

(1) ألان كُومبس، ومارك هُولند، التَّزَامُن، العلم والأسطورة والألعابان، ترجمة: نادر ديب، دار مكتبة إيزيس، دمشق، ط1، 2000، ص 65.

(2) المصدر نفسه، ص 65.

ومضمونه الحدسي . والأهم من ذلك أنه يُبين لنا انسجام هذا البُعد الشعري والحدسي مع الرؤية العلمية بأحدث صورها وأدقها .

إنَّ الكون الموصوف عن طريق ساي والفيزياء الحديثة يختلف كثيراً عن وصف ما قبل ساي وما قبل نظرية الكم والنظرية النسبية . فقد ذهب الدكتور شاري T. K. Chari . إلى أنَّ دلالات نظرية الكم والباراسيكولوجي ، تقودنا إلى دراسات أكثر توسُّعاً ، مثل افتراض مفهوم المعلومات البيولوجية ، وبضمنها مفهوم مجال ساي ، الذي يتجاوز حُدود المجالات البيولوجية الأخرى . وكما أوضحت بعض الدراسات في حقل ساي وميكانيكا الكم ، فإنَّ العقل يُشكِّل أساس المادة ، وأنَّ الكون لم يعد فراغاً مسكوناً بكمية متناهية الصغر من الطاقة والمادة ، وإنما يتخذ شكل كثرة من الأحداث الكلية المترابطة بين الجسيمات ، وكلُّ جسيم وحَدَث موجودان . فقط . في اللحظة التي يلاحظان فيها وهما مُستقلَّان . زمنياً ومكانياً . عن موقع الملاحظين الذين تتناظر عقولهم في وحدة فردية ، ورُبَّما هناك عقل واحد تكون عقول الملاحظين هذه واجهات له ، وهذا العقل يُفسِّر وجود الأحداث المادية قبل ملاحظة العقول البشرية لها . إذن ؛ أساس العلاقة الكونية هي علاقة رُوحية .

علم الساي من العلوم الجديدة التي ظهرت حديثاً على الساحة العلمية ، والاسم الشائع لهذا الحقل هو الباراسيكولوجي ، ويُسمِّيه بعضهم السيكترونيك ، والقُوَّة الأساسية التي يفترض أنَّها تُسبِّب ظواهره تُسمَّى قُوَّة ساي Psi .

تظهر قُوَّة ساي بأشكال مُتعدِّدة ، ففي بعض الأحيان ؛ تتخذ شكل قُوَّة إدراكية . تخاطر ، جلاء بصري (استشفاف) ، تنبُّ بالمستقبل . وأحياناً ؛ تتخذ شكل التأثير على الأشياء المادية بكلِّ أشكالها . والقُوَّة الإدراكية لـ ساي هي نوع من الاتصال بين الأحياء على شكل تخاطر ، أو بين الأحياء والبيئة على شكل استشفاف (جلاء بصري) ، وقد يأتي التخاطر والجلاء البصري على شكل تنبُّ بالأحداث قبل وقوعها .

وفضلاً عن ذلك ، فهناك دلالات مُناسبة على أنَّ لـ ساي مجالاً معلوماتياً يتجاوز المجالات المعلوماتية الحيوية المألوفة . في هذا المجال تتفاعل الذوات البشرية بوساطة موجاتها المحيطة ، والمُمتدة بعيداً ، والمتداخلة مع المجالات الفيزيائية الأخرى . وغالباً ما يتمُّ تشبيهها بموجات الماء الدائرية في البحر عندما ترمي فيه أحجاراً ، تتسع هذه الموجات تدريجياً ، حتَّى تختلط بالموجات الأخرى التي أحدثها الحجر الآخر في البحر ، فتتداخل معها ، وهذا هو شكل الكون الذي يرسمه الباراسيكولوجي والفيزياء الحديثة ، إنَّه ملاء من أحداث مُترابطة على مُستوى عميق جداً . ولكنَّ

موجات ساي مُتميّزة عن الموجات الفيزيائية الأخرى في الوقت نفسه ؛ لأنها تتحكّم فيها شروط خاصة مختلفة عن شروط الموجات الفيزيائية .

وفضلاً عن كون هذا المجال يتفاعل مع المجالات الفيزيائية والبيولوجية الأخرى ، فإنّ جميع الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها على مستوى دقيق جداً ؛ هو مستوى مجال ساي . وهناك دلالات لا بأس بها على أنّ هذا المجال غير قابل للاستنفاد ، ولذلك ؛ فهو يُمكن أن يبقى بعد انهيار النظام العضوي (الكائن الحي) . وهذا الأمر ذو دلالة بالغة على أنّ التفاعل لا يقتصر على الأحياء ، بل يشمل الموتى أيضاً ، أي أنّ قوّة ساي وسيلة اتصال تربط الكائنات الحية مع بعضها ، وتربط الكائنات الحية مع الكائنات الميتة أيضاً ، ولكن قوّة ساي تشترط الكائن الحي لتعمل من خلاله ، فهي غير مُحايثة للجُمادات ، إذ تعمل دوماً من خلال نظام بيولوجي . فلو افترضنا أنّ كلّ أشكال الحياة تزول من على الأرض ، فإنّنا لا نستطيع أن نتصوّر توقّف عمل الجاذبية والقوانين الطبيعية الأخرى ، ولكنّا نستطيع افتراض توقّف عمل قوّة ساي ؛ لأنّها تشترط وجود الكائنات الحية لكي تعمل من خلالها . وهي تظهر لنا ونعرفها من خلال تأثيرها الواضح ؛ سواء التلقائي أو المحسوب إحصائياً .

إنّ فوائد هذه القوّة أكبر من أن تُحصى . فقد تُساهم قوّة ساي في تطوّر الكائنات الحية ، كما افترض العالم البريطاني « السير هاردي » بأنّ السلوك الجمعي لبعض الكائنات الحية يتم تنظيمه تخاطرياً فيما بينهم ، وأنّ الانتقال إلى سلوك جديد أمر يتم توجيهه عن طريق قوّة ساي في هذه الكائنات ، كما هو الحال عندما تقوم (الهaidرا) بابتلاع كائن مرجاني من أجل الحصول على كبسولاته اللادغة ، لتستخدمها قوّة دفاعية ضدّ الأعداء ، وكذلك عندما تتمكّن العصافير من رفع أغطية قناني الحليب لتحصل على الحليب . وهذا السلوك قد يُصبح وراثياً بعد ذلك ، ويظهر في الأجيال اللاحقة بسهولة أكبر كما اعتقد مكدوجال ، ولكن ؛ هناك دلالات واضحة على أنّ مجال ساي هو المسؤول عن انتقال سلوك التعلّم هذا إلى الكائنات الأخرى ، كما أشارت إلى ذلك بعض تجارب مكدوجال نفسه⁽³⁾ . ولعله كان المجال الكلّي عينه الذي افترضه في أوائل القرن العشرين هانز دريش و هنري برجسون ، ومؤخراً روبرت شلدريك ، ذلك المجال الذي يحكم تطوّر العضوية الحية ، ويُعيّن اتّجاه ذلك التطوّر .

وقد تكون قوّة ساي ملكة تتطور لكي تُصبح أكثر وضوحاً في الكائنات المتقدّمة مثل الإنسان ، ولذلك فهي تحتاج إلى المِran والتدريب المستمرّ ، لكي يتم إطلاقها وتطويرها ، ثمّ السيطرة عليها .

(3) ولسن ، كولن ، الإنسان وقواه الخفية ، ترجمة سامي خشبة ، بيروت ، ط4 ، 1982 .

وربما كانت الحاجة إلى التمرين دلالة على أنها ملكة نمت في الكائنات الدنيا، وتراجعت في تطورها، لتصبح أقل فاعلية في الإنسان، لاحتمال أنه أوجد وسائل حسية أوضح وأكثر سيطرة منها. وقد يكون الشكل الإدراكي لساي ملكة للبروتوبلازم الحي كُتبت بتطور الدماغ المادي؛ لأن الدماغ عضو لا يُولد الوعي، وإنما وظيفته الإرسال والتحديد والتوجيه، وهذه وجهة نظر تمتد إلى الوراء إلى أدبيات التصوف الإسلامي، والشرقي عموماً، التي تذهب إلى أن الجسم وشروط العالم المادي تُشكّل عوائق أمام تحررنا المطلق، وقد كتب الفيلسوف الألماني (عمانوئيل كانت) يقول: لم يكن الجسد سبباً لتفكيرنا، وإنما هو حالة مقيدة للتفكير، وعلى الرغم من ضرورته لحيوانيتنا ووعينا الحسي قد يصبح معوقاً لحياة روحية نقيّة.⁽⁴⁾

وينسجم مجال ساي - هنا - مع مفهوم الحركة الجوهرية التي تصوّرها صدر الدين الشيرازي (979 - 1050 هـ)، لتفسير تطور الوعي وظهور الحياة النفسية، فالنفس في تحول جوهرى دائم، فهي تبدأ طبيعية بدنية، لكنها تنتهي في صعودها الجوهرى إلى مرتبة العقل البسيط⁽⁵⁾. ويمكن أن نوسع الفكرة ونفترض أن العالم المادي يتحرك وفق هذه القوة الجوهرية نحو لا ماديتته، أو كما يصفه المتصوفة نحو انفتاح عالم الشهادة على عالم الغيب، بدليل تفسير الشيرازي لظاهرة الموت بأنها ليس بسبب ضعف البدن وانحلال أعضائه؛ بل بسبب استكمال النفس واستقلالها في الوجود⁽⁶⁾. وهو - أيضاً - توسيع لمفهوم الرياضة الروحية التي يتبعها الإنسان الصوفي من أجل مرحلة الكمال الروحي وبلوغ مستوى الاندماج في الحضرة الإلهية. وقد أطلق بيردو شاردان، في منتصف القرن العشرين، على ما يشبه هذه الحركة الجوهرية اسم «الطاقة الإشعاعية»، التي أعطاها الوظيفة ذاتها التي أعطاها الشيرازي للحركة الجوهرية، وهي جذب المادة إلى مزيد من التعقيد والتطور. وتنتمي إلى المجال نفسه نظرية مجال التشكل - شيلدريك، والأبعاد الباطنة للعالم عند بوم؛ وهي أبعاد غائية للوجود، توجه المادة وتمنحها شكلها النهائي والمتنوع.

وقد طور الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون النظرية التي تقول إن الدماغ عضو ترشيح وتحديد، يرشح المعلومات، ليمنع المعلومات العديمة الفائدة، أو يكتبتها، ويبقي - فقط - تلك التي

(4) Nash. K.: Parapsychology, The Science of Psiology, London, 1985.

(5) آل ياسين، الدكتور جعفر، الفيلسوف الشيرازي ومكانته في تجديد الفكر الفلسفي في الإسلام، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط 1، 1978، ص 132.

(6) المصدر نفسه، ص 137.

تناسب حاجتنا العملية الحاضرة. ويرى سيجموند فرويد (1933)، أن التخاطر هو الطريقة البدائية الأصلية التي عن طريقها يفهم الأشخاص أحدهم الآخر، والتي تنحّت إلى الخلف خلال مسيرة النشوء النوعي، وحلّت مكانها طريقة أفضل للاتصال هي طريقة الإشارات التي تفهم بالأعضاء الحسية. ويرى عالم الرياضيات الإنجليزي إيفور كارتون (1982)، أن القابليات الروحية تنحّت بسبب تناقص حاجة الإنسان إليها وازدياد سيطرته الفيزيائية على البيئة. وربما كانت قوة ساي هي سبب المبدأ الإنساني الذي طوّره عالم الفلك (بيرنارد كار)، والعالم الكوني (براندون كارت) من جامعة كمبردج، وهو المفهوم القائل بأن الكون ملأ بمسورة متميزة لوجود الحياة البشرية على الأرض؛ أي أن هناك تنظيمًا غائيًا للكون أساسه قوة ساي التي تقترب من أن تكون شكلاً من أشكال القوة الإلهية أو قسماً منها، إذ لو كانت نسبة امتداد الكون أو قوة الجاذبية تختلف قليلاً فقط، لكانت الحياة مستحيلة فيه. وربما كانت عملية الخلق وتطور الكون المادي - بما فيه الكائنات الحية - قد أُنجزت عن طريق التحريك النفسي المرتد (التراجعي) لقوة ساي. وكما سأل عالم الباراسايكولوجي الأميركي دوكلاس ستوكس (1986)، هل كان خلق الكون هو الفعل النهائي للتحريك النفسي المرتد؟ ربما نسأل أيضاً، هل إن الملاحظ النهائي هو الله؟.

السؤال الخاطئ والسؤال الصحيح:

دلّت الخبرة الإنسانية المتراكمة، تاريخياً، أن من الصعب أن يتفق البشر في قناعاتهم أو تصديقاتهم، ليس هذا في الشؤون الإنسانية والاجتماعية فحسب؛ بل تعدّاه إلى العلوم الدقيقة، لا سيما عندما يتجاوز البحث مستوى المظهر المباشر للأشياء إلى الأبعاد العميقة لها التي لا تنالها الوسائل الحسية والإدراك البسيط أو ما يُسمّى بـ (الحس المشترك). ويظهر هذا الفارق بين المستويين في الفارق بين الإجابتين على التساؤلين الآتيين: ما هو الدليل على وجود الجاذبية؟ وما هو الدليل على أن الإلكترون يتحرك بشكل قفزات متباعدة؟. الجواب الأول مباشر، فما عليك إلا أن تقذف بكرة أو جسم بمتناول يدك حتى يعود إلى الأرض مرتدّاً، وبمعادلة بسيطة جداً تستطيع أن تحسب سرعة ارتداده نحو الأرض. أمّا الجواب الثاني؛ فإنك لا تستطيع أن تُقدّم عنه وصفاً مباشراً، وبالقناعة ذاتها، فقد تُرشد السائل إلى بُحوث فيزيائية مُحقّقة ومكتوبة، ومن النادر أن تقوده إلى غرفة الاختبار لتشرح له العملية بالتفصيل، وفي ذلك كلّهُ؛ أنت لا تُقدّم إجابة مباشرة كالإجابة الأولى.

تحت أي نوع تندرج الإجابة عن التساؤل عن الإثباتات العلمية للظواهر الباراسيكولوجية؟ بالتأكيد؛ إنها ليست من النمط الأول المباشر، فهل هي من النمط الثاني غير المباشر؟ وقبل أن أوضح نوعية الإجابة، أود أن أناقش مسألة مهمة لها علاقة بالسؤال المطروح في الباراسيكولوجي دون غيره من سائر حقول المعرفة العلمية. إن غرابة الظواهر المدروسة، وتهيب العلماء من دراستها وتحقيقتها، وبالتحديد؛ اختلاط تلك الظواهر، واقترانها في أذهان الناس بالخرافة والشعوذة، غير من بؤرة السؤال، مما صاغ سؤالاً خاطئاً يتردد دوماً على ألسنة الناس المؤمنين وغير المؤمنين بالظواهر الخارقة. وهذا السؤال هو: هل تصدق بالظواهر الخارقة أو الباراسيكولوجية؟ هذا السؤال غير صحيح من الناحية العلمية؛ لأنه يغفل التفاوت الطبيعي أو المصطنع بين قناعات الناس وميولهم، مما يؤدي إلى الخلط بين رد الفعل الذاتي والجانب الموضوعي المتصل بحقل الدراسة. فالمشكلة لا تتعلق بالتصديق على المستوى الفردي، وكما قلنا؛ فإن الناس متفاوتون في قناعاتهم وتصديقاتهم استناداً إلى المستوى الثقافي، والتخصص العلمي، والمستوى الاجتماعي، وأحياناً الاتجاه السياسي. ونذكر - جيداً - من الناحية المنطقية، أنه قد تكون الأدلة قوية وصحيحة، لكنها قد لا تؤدي إلى قناعة بالنسبة لبعض الناس، وأحياناً تكون الأدلة ضعيفة أو غير صحيحة، لكنها تؤدي إلى قناعة تامة لدى بعضهم الآخر. فليست المسألة الحقيقية هي أن تصدق أو لا تصدق؛ بل إن السؤال الصحيح هو: هل هناك إثباتات أو بيانات في الباراسيكولوجي تثبت واقعية ظواهره وصحة موضوعاته؟.

للإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقدم تلك الإثباتات، التي قد تقنعك أو لا تقنعك. فالقناعة مسألة منفصلة عن الدليل، فإذا كان للدليل بُعد موضوعي، فالقناعة بُعد ذاتي ومسألة نفسية. فربما تصدق بالدليل، لكنك لا تقنع به. فضلاً عن أن الأدلة الضعيفة - وأحياناً - الخاطئة، قد تقنع الكثير من الناس، في حين لا تقنعهم الكثير من الأدلة القوية والصحيحة. فليس كل أذهان البشر متدربة على الآلية المنطقية للأدلة والبراهين. فهناك الكثير من الأدلة العلمية هي من شأن العلماء وحدهم، لا يشاركون فيها عامة الناس، بل لا تعني لهم الكثير، وهذا يذكرنا بخصوصية الأدلة الفلسفية المتعلقة بالفلاسفة وحدهم دون غيرهم. ويرتبط العامة والكثير من المثقفين غير المتخصصين أو غير المتدربين على الطريقة العلمية والرياضية بمستوى أدلة الحياة اليومية، التي يرتبط فيها عامل القناعة بمستوى الدليل الحسي من نوع الجواب عن السؤال الأول المتعلق بالجاذبية، وهي أدلة مباشرة ومحسوسة.

ولذلك ؛ فالموقف من إثباتات وأدلة الباراسيكولوجي يُصنّف حسب مستوى القناعة المرتبط بالشروط المذكورة سابقاً. فتجد العديد من العلماء يُسلمون بصحة إثباتات أو بيانات الباراسيكولوجي ، ، على الرغم من كونهم غير مُقتنعين بها ، إذ يُجبرهم الدليل العلمي والإحصائي على قبولها ، بالرغم من أنه يتركهم في حيرة فكرية ، ناشئة من عدم الانسجام بين الواقعة الجديدة والمرجعية العلمية التي اعتادوا أن يُصنّفوا الأشياء وفقاً لها . والقليل منهم من يُسلم بصحة الدليل مصحوباً بالقناعة . وبعضهم الآخر قد لا يستطيع أن يرفض الدليل ، لكنه يُقدّم أدلة مُضادة من مستوى آخر . أما عامة الناس ؛ فلا يعينهم ذلك كثيراً ، فهم قد لا يكثرثون للأدلة الإحصائية أو العلمية ، لكنهم يقتنعون بسهولة بإحدى الحكايات الخارقة التي تُحكى لهم . وأغلبهم يعني الدليل لديه البيئة الحسية المباشرة ، ولا يفهم لغة الأدلة والبراهين الأخرى التي تتطلب مهارة علمية تخصصية .

يضع الفلاسفة شروطاً للمعرفة ، فلكي تستطيع أن تقول عن شيء إنك تعرفه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط في ادّعائك ؛ أولاً: يجب أن تكون الفرضية أو الظاهرة صحيحة ، وثانياً: يجب أن تعتقد بصحة أو صدق الفرضية ، وثالثاً: يجب أن تكون لديك بيئة على صدق اعتقادك . فإن مجرد الاعتقاد بقضية ليس كافياً لتقول إنك تعرفها . دعنا نتأمل أنك تعرف أن هناك كائنات حساسة على أحد أقمار زحل التي اكتُشفت حديثاً ، ويُصادف أن يكون الحال أن هناك مثل هذه الكائنات ، لكن ؛ ليس لك الحق أن تقول إنك تعرف شيئاً كهذا ما لم تستطع أن تُقدّم نوعاً من البيئة ، فهل لدينا مثل هذه البيئة في الإدراك فوق الحسي ؟ إن ذلك يعتمد على ما نعينه بالبيئة الجيدة . فضالة النجاح في الإدراك فوق الحسي دعت الباراسيكولوجيين إلى أن يلتفتوا إلى التحليل الإحصائي .

إن جميع أنواع البيئة الحسية استُبعدت بالتعريف تماماً ، بل إن ظاهرة ساي Psi استُبعدت كلاً الوسائل المألوفة للمعرفة . إنني أعرف أن الشمس مشرقة ، وأستطيع أن أقدم البيئة بالنظر إلى الشمس ، وأن أجعل الآخرين يفعلون الشيء نفسه . وأعرف أن الأرض كروية ، وأستطيع أن أقدم تأييداً لهذا الاعتقاد بتقديم جميع أنواع البيئة الملائمة ، وجميعها مُشتقة في المدى الأخير من الخبرة الحسية . ولكننا عندما نتعامل مع وظيفة لا حسية ، أو نزع يدراك فوق حسي ، فإننا لا نستطيع أن نُقدّم أية بيئة حسية اعتيادية .

فما نوع البيئة المُقدّمة على حقيقة ظواهر ساي ؟ يشير الفصل الثاني من هذه الدراسة أنها بيئة إحصائية . وتنص هذه البيئة على أنه إذا كان الوسيط صادقاً في معظم المرات التي يُخمن فيها الهدف (أو إلى درجة ذات مغزى من الناحية الإحصائية) ، فهو لديه دليل كافٍ على إدراك فوق حسي .

يُشير هذا التحديد للبيئة إلى أنَّ الوسيط يُخطئ في حالات عديدة، وأنَّه في أثناء الاختبار لا يستطيع أن يُميز بين تخميناته الصَّائبة وتلك الخاطئة، ولهذا السَّبب؛ لجأ الباراسيكولوجيون إلى التحليل الإحصائي لتمييز الدليل.

ربَّما اتَّضح لنا - ولو قليلاً - نوع الدليل الذي يمتلكه علماء الباراسيكولوجي على صحَّة ميدانهم العلمي. وهو دليل له حُضوره المُتميز في الفيزياء المُعاصرة، لا سيما في نظريَّة الكم، وهو دليل إحصائي محض.

ولا تكفي عمليَّة الإثبات وتعرُّف الأدلَّة العلميَّة لصياغة ميدان علمي مُكتمل، بالرَّغم من أنَّ هذا ذا أهميَّة بالغة، فنحنُ بحاجة إلى إجابة عن سُؤال في غاية الأهميَّة، لا يكشف عنه الإثبات؛ بل تكشف عنه النظريَّات، فنحنُ حتَّى إذا أثبتنا وُجود الظواهر التي ندعوها خارقة، وتحقَّقنا منها، ينبثق سُؤال أكثر أهميَّة، وهو: ما طبيعة تلك الظواهر؟، هل هي خارقة بمعنى رُوحية محضة، أم هي ظواهر تقع ضمن دائرة العلم الكلاسيكي أو المألوف، وأنَّ تسميتها رُوحية مُجرَّد تفسير سيئ أو خاطئ لها، وأنَّ من المُمكن للعلم مُستقبلاً أن يكشف الطابع الفيزيائي أو المادي لتلك الظواهر؟ لا يخفى على القارئ المُطلَّع على مُشكلات الفلسفة الأبدية، أنَّ هذه الحالة الخاصَّة بطبيعة ظواهر ساي مُشابهة من وُجوه عدَّة للمُشكلة المُتعلِّقة بطبيعة العمليَّات العقليَّة، أو طبيعة النَّفس الإنسانيَّة، التي لم يُقدِّم العلم الحديث أيَّ حلٍّ لها؛ بل أهملها أو تجاوزها إلى بدائل ميسورة. وبسبب هذا التجاوز أهمل البحث في طبيعة الإنسان، وعدَّ هذا اللون من البحث الذي يستهدف طبيعة الإنسان بحثاً ميتافيزيقياً، خارج العلم الذي حدَّد أهدافه بالكشف عن آليَّات السُّلوك، وردود الأفعال، والوسائط العصبيَّة التي تتوسَّط بين البيئة والكائن الحي.

كان ثمن هذا التجاوز هو بُرُوز مفهوم شيئيَّة الإنسان؛ ذلك أنَّ وُجودنا في العالم المادي قرَض علينا قُبُوداً خاصَّة، جعلتنا نُهمل طبيعتنا الإنسانيَّة الأساسيّة. بمعنى آخر؛ أنَّ الإنسان مثل أيِّ كتلة ماديَّة في العالم يُمكن دراستها في ضوء قوانين المادَّة التي كشف عنها علم ظنَّ أنَّه اكتمل وبدأ يشغل نفسه بالتفاصيل فقط. هذا ما أسَّسه العلم الكلاسيكي في ضوء الفيزياء النيوتنيَّة. واتَّخذت الماديَّة هذه الرُّؤية ذريعة لرفض أيِّ شيء لا ينسجم مع عقيدتها الفلسفيَّة. ولحُسن الحظ؛ فإنَّ صُورة العالم ليس كما رسمتها فيزياء نيوتن والعُلُوم التي سارت في ركابها. فقد انهارت هذه الصُورة بسبب اكتشافات النسبيَّة العامَّة ونظريَّة الكوانتم، وغدا مفهوم العلم المُكتمل مُجرَّد أسطورة. وعادت الظواهر الخارقة تحتلُّ مكانها الدقيق في نظام الوجود، وتساءل الإنسان عن طبيعته الحقيقيَّة، وعاد

مفهوم الجوهرية واحتل موضعه الطبيعي من العقل الإنساني ، وبرز التساؤل عن طبيعة الإنسان بشكل يُوحي لنا - بقوة - بأن المسيرة العلمية طوال أكثر من قرنين ، لم تُقدّم جواباً عن هذا السؤال ، بل لم تُقدّم مُجرد إيضاح له ، ذلك لأنها أهملته ، وسارت في اتجاه مُضاد لما يتطلبه السؤال .

ولكن الشيء المؤسف حقاً هو أن أغلب العلماء في ميدان النظرية الكمية ، والفلاسفة المطلعين على هذه النظرية ، بالرغم من التطورات والتغيرات التي أجرتها على منظورنا للكون والحياة ، مازالوا يُفكِّرون وفق مرجعية الميكانيكا النيوتنية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وكأن العالم الذي تصفه نظرية الكم هو عالم اختباري محض . والحقيقة ؛ أن الوصف الذي قدّمته الميكانيكا الكلاسيكية مُجرد صورة إجمالية للكون الظاهر للعيان فقط ، ولا يُقدّم أي صورة نهائية للكون . فقد يُحدثنا علماء الكم عن الصورة غير القابلة للتصديق التي تطرحها نظرية الكم ، ويعيشون في أجوائها الفكرية المُحيّرة ، لكنهم - مُجرد عودتهم إلى منازلهم ، وإلى حياتهم المعتادة - يعودون إلى التفكير الميكانيكي والمادي الحتمي ، وكأن صورة العالم لم يُصبها أي تغيير . في الحقيقة ؛ هناك سبب فلسفي لهذه الازدواجية هو التحيز الذي تُبديه القناعة الراسخة بالمفاهيم والنظريات التي اتخذت طابعاً عقائدياً تقريباً ، يرتقي بها إلى مستوى الصدق المطلق . وليس في هذا غرابة من الناحية التاريخية ، فقد لاقت النظرية الكمية في الفيزياء اعتراضات عديدة من قبل علماء الفيزياء الأكثر التزاماً بالمألوف ، وحرصاً على الحقائق المُستقرّة . فكيف الحال والباراسيكولوجي ، وأطروحاته الصعبة التصديق ؟

أظن أننا بحاجة إلى تحديد مجال البحث الباراسيكولوجي ، لتعيين المجال الذي لا يُمكن أن تشتغل فيه مفاهيم الوصف السيكلولوجي الكلاسيكي ، كما هو الأمر في الفيزياء عندما وضع هيزنبرغ الصيغة المُلائمة لتعيين الحدود التي لا يُمكن للمفاهيم الفيزيائية الكلاسيكية أن تستخدم بعدها . لكننا لا ندري طبيعة الصيغة المُلائمة لذلك بالتحديد ، بالرغم من أن الإطار الفكري يُمكن وصفه بالشكل الآتي : في مجال ساي : حيث تتحدّد الظواهر - بطريقة ما - خارج إطار الزمان والمكان ، ومن دون استخدام المسارات الحسّية المعروفة . لا يُمكن أن تصدق مفاهيم وآليات الوصف السيكلولوجي والفيزيائي الكلاسيكية ، بمعنى آخر ؛ إن ذلك يفرض علينا أن نُعدّل أفكارنا الأساسية بأسلوب أكثر عمقاً . لاحظ الازدواج بين المجالين السيكلولوجي والفيزيائي ؛ لأننا نؤمن بأن النظرية السلوكية هي نتاج الصورة التي رسمتها الميكانيكا الكلاسيكية للكون ، والتي طالت ميادين علمية

مُتنوّعة ، طبيعِيَّة وإنسانيَّة . والتي استبعدت - استناداً إليها - مفاهيم العقل أو الوعي ، والجوهرية ، بل الخصوصية الإنسانية ذاتها .

إنَّ التحيز الكلاسيكي الذي شكّل عائقاً إستمولوجياً في وجه الفيزياء الجديدة ، هو عين التحيز الذي يُفضي إلى صُعوبة تقبل نتائج البُحوث في مجال ساي ، مُحاولَة منه للتثبيت على القديم والمستقر من القناعات التي شكّلت إطار العقلانية الكلاسيكية .

ولكي لا نمضي بعيداً من دُون تحديد علمي أنوّه إلى الرأي الذي يذهب إلى أن ساي ليس تفسيراً أو شرحاً للظواهر فوق الطبيعية ، وإنما هو من الناحية العلمية ، مُجرّد إشارة إلى مجهول ما . ويجب أن نتقبّل احتمال أن يفقد ساي فرادته المُفترضة عندما يستطيع العلم أن يُوفّر تفسيراً طبيعياً للظواهر فوق الطبيعية ، وأنّ على الباراسيكولوجيين أن يتقبّلوا هذا الاحتمال كما ذهب إلى ذلك كرينر وهوفلمان صادقين⁽⁷⁾ . ومن هنا ؛ يبدو أنّ الباراسيكولوجي يتراوح بين قرصيتين سلبيتين . فإذا كانت ظاهرة ساي ليست طبيعية وتتضمّن استبعاد أيّ تفسير علمي مادّي لها ، فهذا يعني إخراج الباراسيكولوجي من دائرة البحث العلمي الرسمي . وعلى تقدير صحة الاحتمال الثاني ، وهو أن يكون ساي مُجرّد دلالة على مجهول ، وليس شرحاً له ، فإنّه مُجرّد أن يتوفّر تفسير علمي منطقي للظواهر فوق الطبيعية تُصبح قرصية ساي خاطئة ، ولا تصلح وصفاً مُلائماً للظواهر .

والحقيقة ؛ أننا لا نذهب إلى أيّ من هاتين القرصيتين ، لأنّهما نتيجة لذلك التحيز الذي يجعل من العلم مرجعية أسطورية ثابتة ، أو أيديولوجياً تُصنّف الأحداث وفقاً لمرجعية أبدية ، ونقترح تصوراً آخر مُحتملاً ، على الأقلّ ، بدرجة احتمال القرصيتين السابقتين . ووفقاً للقرصية الثالثة ، فإنّ قرصية ساي صحيحة في مجالها الخاصّ ، وغير قابلة للردّ إلى المجالات الأخرى الفيزيائية والبيولوجية والسيكولوجية الكلاسيكية . وإنما هي مجال مُحايث للمجالات الطبيعية . مُحايثة الوعي للعمليات العصبية . يُمكن دراسته بمنهجية تجريبية أصولية ، بالرغم من أن التفسيرات التي يُمكن إعطائها لها تختلف عن التفسيرات الفيزيائية والبيولوجية الاعتيادية . أمّا القرصية الميتافيزيقية أو الروحية ؛ فهي غير مُستبعدة بدورها ، ذلك لأنّ الروحي لا يُقابل العلمي ، كما ظنّ مفكرو العلم الكلاسيكي ، وإنما يُقابل المادّي . وإذا علمنا أن المادّة مفهوم فضفاض وغير ذي معنى مُحدد في الفيزياء المعاصرة ، علّمنا - أيضاً - أن مُحاولَة المماهة بين المفهومين المادّي والعلمي مُجرّد فرض

(7) Hovelman G.H, Krippner S, charting The Future of Parapsychology, in: JP, Vo.51, Nu.1, March 1987, pp.2-4.

زائف، له امتداده الأيديولوجي، ولا ينسجم مع أطروحات الفيزياء الكمية، كما يوضحه التشابه بين ساي الفيزيائي وساي الباراسيكولوجي في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

إيضاح النقاط الأساسية في الدراسة الحالية:

تهدف دراستنا الحالية إلى إيضاح طبيعة الدليل الذي يقدمه الباراسيكولوجيون لإثبات واقعية ظواهر ساي، وهو دليل إحصائي بالدرجة الأولى، وكما أشار برجمان ناقداً إلى أن الباراسيكولوجي هو ميدان البحث الوحيد الذي تكون فيه البحوث الداعمة احتمالية وإحصائية بصورة كلية⁽⁸⁾. وقد أراد الفصل الثاني أن يكشف طبيعة هذا الدليل، وأن الطريقة الإحصائية والاحتمالية في الباراسيكولوجي هي الطريقة ذاتها المستخدمة في الفيزياء المعاصرة.

في الفصل الأول، كانت المرجعية التاريخية للظواهر الخارقة والتفسيرات المتعددة التي تجاذبتها هي الموضوع الرئيس. وقد أهملنا ركائماً هائلاً من الأمثلة التاريخية التي وجدنا أنها لا تضيف شيئاً ذا بال إلى ما ذكرناه واكتفينا به في هذا الفصل. لا سيما وأن عنوان الكتاب لا يسمح لنا بمزيد من الاسترسال في الموضوعات التاريخية والفلسفية. وتناول الفصل إيضاح خصائص ظواهر ساي، ومعايير تمييزها عن الظواهر الشبيهة، والأخرى الزائفة، أو الظواهر النفسية المرضية، وقد عززنا ذلك بأمثلة تجريبية.

وإذا تجاوزنا الفصل الثاني بوصفه مجرد عرض وكشف وتصنيف للمفاهيم والظواهر، فضلاً عن التعريف بالمفاهيم الأساسية، فإن الفصل الثالث اتخذت فيه التاريخية صيغة جديدة مختلفة عما هي عليه في الفصل الأول، إذ عرضت - بمزيد من الإيضاح - تطور الرؤية العلمية والتعليل العلمي وأثر ذلك على ظواهر ساي، من حيث مدى انضمامها إلى مجال الظواهر المبحوثة بالطريقة العلمية الأصولية، ثم مدى انسجامها مع الرؤية العلمية العالمية. وتطلب ذلك عرضاً موسعاً لتطور الرؤية العلمية في القرن العشرين مقارنة بالقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ومدى انسجام الباراسيكولوجي مع الرؤية التي طرحها النظرية النسبية والنظرية الكمية. وأراد البحث أن يبين بأنه من الخطأ النظر إلى الباراسيكولوجي من منظور العلم الكلاسيكي، وأنه من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار الرؤى الجديدة التي طرحها الفيزياء المعاصرة. والحقيقة؛ أن مسألة العقلانية

(8) C. T. K. CHARI : Parapsychology, Quantum Logic, And Information Theory, In: Laura Oteri (Ed), Quantum Physics And Parapsychology, New York, 1974, p.81.

دخلت أبواباً متنوعة بعد التطورات العلمية في القرن العشرين ، فقد تنطوي النظرية النسبية والكوانتم على رؤية ومفاهيم غير معقولة عندما ينظر إليها الإنسان من زاوية الرؤية العامة للحياة اليومية ، أو من جهة عقلانية الإنسان البسيط ، وانطلاقاً من مبدأ التحيز قد يصرُّ على هذه الرؤية ويرفض كلَّ ما يُخالفها . وليس العلماء بمنأى عن هذا التحيز كما أشرنا سابقاً ، فقد تحولت النظرية الميكانيكية النيوتنية إلى عقيدة في أذهان العديد من العلماء ، وصدَّتْهم - في أحيان كثيرة - عن الاعتراف بالتطورات العلمية الجديدة .

وتناول القسم الثاني من الفصل الثالث ، العلاقة بين الطريقة التجريبية في الباراسيكولوجي ومثيلتها في العلم الحديث ، والصعوبات التي تواجه البحوث التجريبية في هذا المجال . وناقشنا فيه - أيضاً - طبيعة النظرية العلمية وشروطها ، وما يتطلبه الباراسيكولوجي في إطار البناء النظري المتناسك ، الذي يجعله يحتلُّ موقعا معقولا بين العلوم الحديثة .

الحقيقة ؛ أن الفصل الرابع هو أكثر الفصول حاجة إلى التوضيح ، ولا أنكر أنه أكثرها صعوبة وعموماً . وهو يهدف - باختصار - إلى استخدام الإمكانيات التي طرحها العلم الحديث لتقديم نظريات تفسيرية لظواهر ساي ، وإن كان معظم هذه النظريات ذا طابع تأملي وحسب . وهو يمثل مرحلة تطبيق ما عكسه تطور الطريقة العلمية والرؤية العلمية في الفيزياء المعاصرة من تغيير في طبيعة النظريات التفسيرية والطريقة التجريبية . شمل ذلك تطبيق الرؤية الكمية بإيجاد نظيرها في المجال النفسي ، كما تمثل في النظريات التأملية المبنية على افتراض متغيرات كمية دقيقة مسؤولة عن حدوث ظواهر ساي ، أو النظريات الأكثر تفصيلاً مثل ، النظرية الملاحظة ، ونظرية الوعي الكمي ، ونظرية السببية التراجعية ، والتزامن ، وغيرها .

إذن ؛ استفاد الباراسيكولوجيون من الصورة التي قدَّمتها النظرية الكمية في الفيزياء للعالم ، وهي صورة تتضارب مع صورة العالم المرئي الذي يتعامل معه الإنسان في الحياة اليومية . ولما كان الباراسيكولوجي يتضارب (في ظواهره ومفاهيمه) مع تلك الصورة المألوفة للعالم أيضاً ، فهو يشترك مع الفيزياء الكمية في هذه النقطة الأساسية . وهذا يؤسس حقيقة أن انسجام النظرية مع الرؤية الحسية للحياة اليومية لم يعد معياراً دقيقاً لتقييم المعرفة العلمية . والحقيقة ؛ أن الخروج على المؤلف وتوقع ما يصعب تصديقه وتعقله وفقاً لمفهوم العقلانية المألوفة (المفهوم التي اتخذ طابعاً أسطورياً ثابتاً) هي إمكانيات فتحتها النظرية الكمية الحديثة في الفيزياء ، والتي نقلت - بدورها - البحث العلمي نقلة نوعية ، وألقت بظلال الشك على المفاهيم والاعتقادات الراسخة ، مثل ، الزمان والمكان ،

والسببية، والاتساق. وباختصار؛ فإنَّ صورة العالم وأحداثه لدى الإنسان البسيط تتحدّد من خلال صورتيّ الزّمان والمكان، فالحدّث أو الفعل يبدأ بنقطة ولحظة، وينتهي بنقطة ولحظة، وكلُّ سلسلة الأحداث اليومية تقع بين هاتين النقطتين واللحظتين. وكلُّ حدّث يخرج عن هذا التحديد لا يمكن إدراكه أو التعبير عنه، وبالتالي؛ فهو غير موجود؛ بل ربّما عدّ مفهوم الحدّث الخارج عن حدود الزّمان والمكان مرادفاً لمفهوم العدم.

لذلك؛ عدّ نيوتن الزّمان والمكان مُطلقين أو إحدائين ثابتين، تتحدّد وفقاً لهما الظواهر الكونية، وهذا ما دفع الفيلسوف الألماني كانط إلى فرضهما صورتين قبليتين. بمعنى آخر؛ أنّهما - وفقاً لكانط - ليسا مفهوميّن إمريقيّين؛ بل هما مفهومان ذاتيان (صورتا الحساسية).

وفضلاً عن أنّ النظرية النسبية أطاحت بهذا التّصور للزّمان والمكان، فإنَّ النظرية الكميّة قدّمت صورةً كونيةً تجري فيها الأحداث خارج تقييدات الزّمان والمكان الكلاسيكيّين. فلم تعدّ الأحداث محصورة بين نقاط مكانية وزمنية ثابتة. وهذا يؤسّس فرضيّة أنّ إطاريّ الزّمان والمكان - بالمعنى النيوتني - لا يغطيان كلّ الظواهر الكونية؛ بل هما يضمّان جزءاً منها فقط، هو ذلك الجزء الذي نستطيع إدراكه والتّفاعل معه من خلال وسائلنا الحسيّة. أمّا الجانب الذي يقع خارج إطاريّ الزّمان والمكان؛ فنحن الذين نمّنه طابعاً زمنياً أو مكانياً، ولا نستطيع أن نمّنه الخاصّتين معاً في وقت واحد؛ بل نمّنه إحدى الخاصّتين بصورةً بعديّة (بعد القياس)، وليس بصورةً قبليةً كما تصوّر كانت ونيوتن. ولما كان الوعي هو الذي يتحكّم بالشكل الذي يتّخذه النظام الفيزيائي الكميّ، فإنَّ الأحداث في هذا المستوى لا تمتلك - ذاتياً - الخواصّ الزمنية والمكانية، وإنّما تكتسب خواصّها الزمنية أو (وليس و) المكانية بعد أن تكون متغيّرات للوعي أو تمثّلات عقليّة، وحينئذ (أي بعد أن تكون مدركة للوعي) يُمكن أن تتّخذ اتّجهاً زمنياً. ولذلك؛ فإنَّ مفاهيم المستقبل والماضي والحاضر، خواصّ يفرضها الوعي على الأحداث، ولا تمتلكها الأحداث بذاتها. ومن هنا؛ يتّضح الانسجام بين هذه الصورة والباراسيكولوجي.

إنَّ فقدان الخواصّ الزمنية والمكانية في الأحداث الباراسيكولوجيّة يجعل الوعي حرّاً في منح الحدّث الاتّجاه الذي يُلّائمه. وهذا ما يُفسّر ظاهرة التنبؤ المسبق، بوصفها ظاهرة ناتجة عن تحكّم الوعي بالأحداث الدقيقة التي لا تمتلك اتّجهاً زمنياً محدّداً، فيقوم باختيار واحدة من الإمكانيّات، ويحدّث انهياراً في الإمكانيّات الأخرى، وهو عندما يختار إمكانيّةً مُستقبليةً يقوم بعمل تأثير نفسيّ مُرتدّ (تراجعي) لخلق ظُروف إنتاج تلك الإمكانيّة (الحدّث) في الواقع، وهذا ما نسمّيه التّسبيب

المرتدّ (التراجعي). وعلى الرغم من أن هذا يبدو مناقضاً لاتّجاه العلاقة الزمنية بين السبب والنتيجة في العالم المرئي، لكنّه أمر منطقي بالنسبة للمستوى الكميّ أو دون الكميّ، ولا يتضمّن تناقضاً منطقياً بين السبب والنتيجة. فبالنسبة لمراقب يلاحظ الأحداث من مستوى العالم المرئي يبدو له نظام السبب والنتيجة في النظام الدقيق معكوساً، أمّا بالنسبة لمراقب (وعى) من داخل النظام الدقيق فيبدو له التابع طبيعياً ومنطقياً. ولكنّ وجود مراقب داخل النظام الدقيق أمر لا يمكن حدوثه إذا تصوّرناه بالمعنى المادّي (ثلاثي الأبعاد)؛ بل يمكن تصوّره من مستوى حالة متغيّرة للوعي. فالحالات المتغيّرة للوعي تُجيز للوعي اختراق المجالات الدقيقة للعالم، ومن ثمّ تبدو الأحداث في المجال النفسي الذي بلغه الوعي الذي يعيش حالة متغيّرة طبيعياً بالنسبة للوعي ذاته، في حين تبدو خارقة بالنسبة إلى مستوى الوعي الاعتيادي، وقد ناقشنا هذا الموضوع في الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب.

ولمّا كان الوعي يعمل على انهيار النظام الكميّ الفيزيائي، فيمكن الافتراض - منطقياً - أن الوعي نفسه هو نظام كميّ دقيق. ومن هنا؛ برزت فكرة كميّة الوعي. فنحن نعلم أن الفيزياء الكميّة لا تُعنى بالخصائص الكيفيّة للأحداث بقدر ما تُعنى بإبراز الطابع الكميّ لها. ولذلك؛ فالمنطق الذي تتعامل من خلاله النظرية هو منطق مُتعدّد القيم كما تصوّره الرياضيات الإحصائية. الأمر نفسه بالنسبة لمظاهر الوعي الخارقة، فهنا - أيضاً - لا تُعنى النظرية الباراسيكولوجيّة بالوعي الكيفي الذي يُشدّد على الخصائص الكيفيّة للمدركات، وإنّما يُعنى بالطابع الكميّ وحسب، وتشكّل المدركات مُتجهّة كميّة مُناظرة للمُتجهّة الكميّة للأحداث الفيزيائيّة الخارجيّة. وإذا اعتبرنا الدماغ جزءاً من العالم الفيزيائي الخارجي فإنّ الوعي يعمل على انهيار مُتجهّة النظام الخارجي بما فيه النظام الفيزيائي للدماغ. ولما كانت مُدخلات الدماغ هي مؤثّرات العالم الخارجي، لذلك؛ فالعلاقة التي تنشأ بين الوعي والعالم الخارجي بتوسّط الدماغ هي علاقة كميّة. وهذا الانهيار تلعب فيه الرغبة والإرادة دوراً رئيساً، وسوف يكون لهما تأثير في تشكيل النظام الفيزيائي بالصورة التي يختارها الوعي. وهذا ما يحدث في اختبار بطاقات الإدراك فوق الحسّي، فالرغبة في تحقيق إصابة مُعيّنة سوف يتمّ انتخابها بالمشاركة بين الوسيط والمُجرّبين، فيُحدثون انهياراً في صالح الحالة المرغوب فيها. وسوف يتشكّل المستقبل في ضوء هذه الرغبة.

في الحقيقة؛ إنّ اقتران حالة الوعي بالواقع الخارجي هو اقتران تزامنيّ يُشبه في كميّته تقارن العمليّات الفيزيائيّة التي تبدو مُنفصلة، وهو ذلك التقارن الذي ناقشناه في الفصل الرابع،

وعقدنا أمثلة نظرية لإيضاحه . وقد عبرت عن ذلك النظرية التي طرحها يونك وباولي لوصف الأحداث الخارقة .

إن مسألة افتراض مستوى دون كمي ترتبط فيه الأحداث الفيزيائية الدقيقة فتحت إمكانيات واسعة لوصف الظواهر الباراسيكولوجية ، وأدى إلى ارتباط المجال النفسي بالمجال الفيزيائي في الجانب الذي يتناول مجالات امتداد الذوات الإنسانية وارتباطها وتفاعلها عبر مستويات دقيقة تشبه ذلك المستوى دون الكمي . فكما أن الأحداث الفيزيائية التي تبدو مستقلة في عالمنا الحسي ترتبط مع بعضها في مستوى دون كمي ؛ بحيث تُشكّل كلاً متكاملاً ونسيجاً متلاحماً ، كذلك ؛ فإنَّ العقول البشرية الفردية - التي تبدو منفصلة ومستقلة - ترتبط مع بعضها على مستوى دقيق (لا واعي) وتتفاعل ؛ بحيث يُمكن أن يؤثر أحدها على الآخر ، ويحدث نوعاً من الاتصال والتبادل المعلوماتي من دون حاجة إلى الأعضاء الحسية ووسائلها الخارجية . وهذا يصف لنا - بشكل أكثر وضوحاً - الاتصال فوق الحسي في الباراسيكولوجي ، وهذا الموضوع ناقشناه في الفصل الخامس من هذه الدراسة .

تبدو الأشياء والأحداث في الواقع الحسي منفصلة ومستقلة بعضها عن بعضها الآخر ، لكنها - في الحقيقة - تضرب بجذور مشتركة في عمق الوجود . وهذا - غالباً - ما نُشبهه بالنباتات البحرية الطافية على سطح البحر ، فقد تبدو منفصلة - أيضاً - ومستقلة بعضها عن بعضها الآخر ، لكننا إذا تتبعنا مساراتها نجد أنها تلتقي بجذور مشتركة في أعماق البحر .

بالمقابل ؛ فإنَّ للوعي مستويات متعددة أيضاً بتعدد حالاته المتغيرة⁽⁹⁾ ، والحقيقة أن الحالة المتغيرة للوعي تستطيع التفاضل إلى تلك الأعماق أو المستويات . وبلغت فيزياء الكم ؛ فإنَّ للواقع مستوى دون كمي Sub-quantum level ترتبط فيه الأحداث والأشياء .

كان ذلك الترابط والوحدة العميقة موضوعاً للعديد من الأديان والفلسفات العرفانية ، ويشعرُ إنسان تلك الأديان بتلك الوحدة شعوراً حدسياً (حدس الوحدة) . وتأثير فيزياء نيوتن التي اقتصرَت على وصف المظهر المباشر للواقع الذي تبدو فيه الأشياء مستقلة فقدَّ ذلك الحدس مكانته في أذهان العديد من الناس . لكنَّ العلم استطاع مؤخراً التفاضل إلى تلك الوحدة ، فقد تمكنت نظريتنا

(9) لاحظ أننا في بعض الأحيان نستخدم تعبير (حالات مُغيرة للوعي) عندما نريد أن نُشير إلى الآليات التي تنقل الوعي من حالته الطبيعية إلى حالة أخرى جديدة ، مثل الأحلام ، والتَّوَيُّم الإيحائي ، والعزل الحسي ، والتركيز الذهني ، والتأمل إلخ... ، ونستخدم - أحياناً أخرى - تعبير (الحالات المتغيرة للوعي) عندما يتعلق الوصف بحالة الوعي ذاتها ، وليس بالتعريف النفسي أو الآليات المذكورة سابقاً .

النَّسْبِيَّةُ والكمُّ من النِّفاذِ إلى عُمقِ الواقعِ ، بتتبعِ مسارِ الأحداثِ من مظهرها المباشرِ إلى أصولها وجذورها ، فاكشفت الوحدةَ المشتركةَ للأشياء والأحداثِ جميعاً بطريقةَ علميةٍ .

وباستخدامِ رمزيَّةِ نباتاتِ البحرِ الطافيةِ على السطحِ ، فإنَّنا عندما نُشاهدُ نباتينِ تبدوانِ مُستقلَّتينِ ، ولكنَّهما تتصرَّفانِ بشكلٍ مُتشابهٍ ومُتزامنٍ ، يبدو لنا ذلكُ أمراً غيرَ قابلٍ للتصديقِ ، لكنْ ؛ عندما نعلمُ بالتَّرابُطِ الدَّاخِليِّ (في المُستوى دُونِ الكميِّ) يختفي تعجُّبنا أو تساؤلُنا .

كذلكُ الأمرُ في ظواهرِ ساي ، فعندما نعلمُ عن طريقِ حالةٍ مُتغيِّرةٍ للوعيِ بما يجري في المُستوى دُونِ الكميِّ المُشتركِ للأشياء ، فسوف نعلمُ - أيضاً - بالنَّظامِ المُستقبليِّ الذي سوف تخضعُ له المظاهرُ السطحيَّةُ لها في الواقعِ الحسِّيِّ . وهذه هي الصُّورةُ التقريبيَّةُ التي يحدثُ فيها التنبُّؤُ المُسبقُ (الخارق) . ولكنْ ؛ بما أنَّ ذلكَ العلمُ الأوَّلُ يحدثُ على المُستوى اللاَّواعيِّ ، لذلك لا نستطيعُ أن نعي بالنَّظامِ الواقعيِّ الدقيقِ الذي يعملُ فيه التنبُّؤُ المُسبقُ .

وكما ذكرنا سابقاً في شرحِ الوعيِ الكميِّ فإنَّ الوسيطَ قد يُمارسُ تأثيراً نفسياً مُرتداً على تلكِ الجُذورِ المُشتركةِ لإحداثِ الأثرِ المطلوبِ ، وطبيعيِّ سوف يبدو ذلكُ الأثرُ من منظورِ مُراقِبٍ في مُستوى الواقعِ الحسِّيِّ يحدثُ بطريقةٍ مُناقضةٍ لنظامِ الأحداثِ في الواقعِ الحسِّيِّ .

إذنْ ؛ ما طبيعةُ العقلِ ؟ وإذا كانَ العقلُ يعملُ بشكلٍ مُستقلٍّ عن المادَّةِ كما بدا لنا سابقاً ، ومُستقلٍّ أيضاً عن الجسمِ ، فما هي الأدلَّةُ الإضافيَّةُ التي تدعمُ - بشكلٍ علميِّ - هذا الاستقلالَ ؟ وهل تُشكِّلُ الثَّنائِيَّةُ أساساً للقولِ ببقاءِ العقلِ بعدَ الموتِ ؟ وهل تصلحُ ظواهرُ الباراسيكولوجيِّ أن تكونَ دليلاً تجريبياً لصالحِ الثَّنائِيَّةِ والبقاءِ بعدَ الموتِ ؟ الإجاباتُ عن هذه التَّساؤلاتِ قدَّمها وناقشها الفصلُ السَّادسُ والأخيرُ من هذا الكتابِ .

بقي أن نقولَ كلمةً عن موقعِ نظريَّاتِ علمِ النَّفسِ الكلاسيكيَّةِ من هذا النقاشِ ، وعمماً إذا كان من المُمكنِ أن تُقدِّمَ أساساً جيِّداً لظواهرِ ساي . والحقيقةُ ؛ أنَّ النظريَّاتِ النَّفسِيَّةَ الكلاسيكيَّةَ ؛ مثلُ النَّظريَّةِ السُّلوكِيَّةِ والتَّحليلِ النَّفسيِّ لا تُقدِّمُ شيئاً ذا بال فيما يخصُّ ظواهرِ ساي . فلا يُوجدُ في أفقِ هذه النظريَّاتِ أيُّ مجالٍ يُمكنُ أن يُوطَّرَ ظواهرِ ساي أو يُمْنَحَها تفسيراً معقولاً . إذ تُرفضُ المدرسةُ السُّلوكِيَّةُ - بشكلٍ قاطعٍ - أيَّ استقلاليَّةٍ ذاتيَّةٍ لمفاهيمِ الوعيِ أو العقلِ أو النَّفسِ ؛ ولذلك ؛ لا يُمكنُ

تصنيف ظواهر ساي وفق هذه النظرية إلا ضمن مظاهر الإدراك الشاذ أو الهلوسة، وهذا ما عبر عنه بونك في كتابه «مشكلة العقل - الجسم»⁽¹⁰⁾.

أما فيما يخص مدرسة التحليل النفسي؛ فهي - بدورها - تفتقر إلى آليات تفسيرية يمكن أن تحيط بظواهر ساي. وقد ينفرد مفهوم اللاشعور في تقديم أفق ما لتعليل ساي، لكن هذا الأفق يتلاشى فوراً إذا علمنا بأن مفهوم فرويد للاشعور مقيد بالماضي فقط؛ أي بوصفه مستودع المكبوتات من المحرمات والموانع الأخلاقية والحرمانات التي عاناه الفرد في حياته. على سبيل المثال، فإن الحلم في مفهوم فرويد يعود إلى تلك المكبوتات اللاشعورية، وهذا التحديد للحلم يختلف عن تحديد الحلم الخارقي في الباراسيكولوجي، والذي هو تنبؤ مسبق بأحداث مستقبلية، أو بأحداث ماضية لم يعشها الحالم، ولم يخبرها من قبل. لذلك؛ هناك افتراق واضح بين هذين اللوتين من الأحلام، فعلى الرغم من أنهما من طبيعة واحدة، لكن أحدهما معاكس للآخر. ولم تأخذ نظرية فرويد بنظر الاعتبار في تفسيرها للأحلام ظواهر ساي الحلمية، ولذلك؛ فهي تستبعد الحلم التنبؤي أو الرؤية الصادقة، وليس في النظرية ما يصلح أساساً منطقياً لذلك.

أما الجوانب التي ناقشناها في الفصل الخامس؛ فهي جوانب متعالية تتجاوز الرؤية التقليدية لعلم النفس. وهو - بالتحديد - الشيء نفسه الذي فعلناه عندما تجاوزنا - في تحليلنا لظواهر ساي وعلاقاتها - بعض حدود النظرية النسبية، والنظرية الكمية في بعض الأحيان. ولكن هذا التجاوز لم يأت بشكل اعتباطي؛ بل هو مطلب ملح تفرضه وتحتّمه طبيعة الظواهر المدروسة، والتي يُراد وضع تصور معقول لها، مُشتق في المدى الأخير من أطروحات علمية مُعترف بها رسمياً.

وبعد ذلك كله أقول إن في هذا التجاوز تمريناً علمياً وعقلياً يُمهّد - في أغلب الأحيان - لوضع فرضيات مبتكرة قد تجد لها تحقيقاً بعد حين من الزمان. والحقيقة؛ أن هذا هو ديدن البحث العلمي، فهو نشاط يُساهم الخيال بدور كبير في خلقه. ويكاد يكون من المُتفق عليه أن مصدر التجديد والابتكار هو الخيال، ولذلك قيل عنه «خيال إبداعي». وفي هذه النقطة تشترك مصادر الإبداع العلمي مع مصادر الإبداع الأدبي والفلسفي.

د. صلاح الجابري

الأول من شهر رمضان المبارك 1421 هـ. 2001 م

(10) Bung M.: The Mind – Body Problem, London, 1980, pp. 115-119.

تطور الظاهرة الباراسيكولوجية من الملاحظة العابرة إلى التنظيم العلمي

رؤية تاريخية:

تمتد الظواهر الباراسيكولوجية في عمق التاريخ البشري ، وترتبط ببداية ظهور الحياة على الأرض⁽¹¹⁾. ويبدو أن تلك الظواهر كانت أكثر ظهوراً لدى الإنسان الأول؛ إذ كانت تُشكّل وسائل اتصال أساسية، تُعوّضه عن القصور اللغوي والفكري. ثمّ بدأت هذه الظواهر تضحّل، كلّما تطوّرت وسائل الاتصال البيولوجية المرتبطة بتطور الدماغ بشكل مطّرد، مع ارتقاء التفاعل السبيبي مع البيئة. وهكذا كلّما اشتدّ التركيز على الوظائف الحسية، وتطوّرت وسائل الاتصال المادية (ومنها اللغة)، ازداد ضعف الوظائف النفسية المنتجة لتلك الظواهر. وهذا التراجع لا يعود - بالضرورة - إلى أن تلك الظواهر تُعبّر عن مرحلة قصور العقل، أو هي بدائل أسطورية لتعويض النقص الحاصل في الفكر المنطقي (العقلاني)^(*)، وإنما يعود هذا التراجع إلى شدة تركيز الإنسان على البدائل الحسية الأكثر التصاقاً بالعالم المادي. ثمّ إنّ تزايد انغماس الإنسان في العالم الطبيعي - لضرورات الحياة - حثّت عليه ممارسة عمليات مادية منظورة في الطبيعة، فتطوّرت الوظيفة الحسية طردياً مع شدة الممارسة العملية اليومية، وتَنَحَّتْ - مُقابل ذلك - الوظائف النفسية الفائقة (أو الروحية) المرتبطة بشدة التركيز على الخيال والتأمّل والانعقاد من قيود البيئة المادية. وباختصار؛ إنّ شدة واستمرار التفاعل بين الجهاز العصبي والبيئة المادية يُحوّر وسائل الاتصال البشرية لصالح هذا اللون من التفاعل، على حساب مستويات التفاعل الأخرى التي يفترضها الباراسيكولوجي في الوقت

(11) Canon A.: The Invisible Influence, London, 1934, pp.10-12.

(*) يصدق هذا التفسير على الاعتقادات والتصورات التي تُنسج حول تلك الظواهر، والتي لا تختلف عن التصورات الخرافية التي كانت تُنسج حول الظواهر الطبيعية. لذلك؛ تُنبّه على ضرورة التمييز بين الظواهر بوصفها وجوداً موضوعياً، وبين التعليقات الخرافية والأسطورية لها.

الراهن . وهذا ما يُفسّر لنا سبب ازدياد نشاط هذه القوى عند ممارسة التأمل ، والتركيز ، والعزل الحسي . ويُفسّر - أيضاً - تفاوت ظهورها بين المستويات العمرية ، فهي قد تظهر لدى الأطفال بنشاط أكبر مما لدى البالغين ، و . لا يعني أنها لا ترتبط بشرط التكامل الجوهري للنفس الإنسانية ، ولا بشدة تعقّد الجهاز العصبي المركزي . والأكثر احتمالاً التفسير الذي ذهب إليه برجسون بأنها أحد عوامل البقاء الحيوي .

وشهدت الأزمنة التاريخية كافة وجود أناس يتبنّون بالمستقبل ، بوصفهم موهوبين بقوى روحية خاصة ، ويتمكّنون - بهذه القوى - من السيطرة على القوى المحيطة بالإنسان أيضاً ، إذ يجدون فيها حلاً لمشاكله الصحية والاجتماعية . ويُطلق على هؤلاء الموهوبين اسم الوُسطاء (*) Mediums .

اعتدنا أن نجد التحليلات العلمية - الأثرولوجية تُصنّف تلك الاعتقادات والظواهر على أنها أساطير وخرافات كانت ضرورية في عصر يعجز فيه العقل أن يبلغ مستوى الكشف عن العلل الحقيقية للظواهر . وهناك من يذهب إلى أن تلك الاعتقادات تُشكّل طفولة العقل البشري التي سبقت العقلانية المنطقية التي مثلتها الفلسفة الإغريقية فيما بعد .

والحقيقة ؛ أن الإنسان يشغله المستقبل ويُقلقه على الدوام ، فلا يدري ما ينتظره غداً ، وإذا أعوزته الوسائل يعبد المجهول ، ومن هنا ؛ كانت عبادة الظواهر بوصفها آلهة يتودّد إليها ويطلب منها الرحمة . فإذا كانت الوسائل المتوفرة لدينا الآن غير معروفة للبداثي ، كان عليه أن يقتصر على إمكانياته الذاتية والتي تُشكّل بدائل سيطرة وتفسير . فجاءت الكهانة والعرافة والتنبؤ مطلباً إنسانياً ضرورياً يستهدف كشف الغموض الذي يلف المستقبل ، وتحقيق الراحة النفسية والطمأنينة - المؤقّته على الأقل - كتوازن نفسي ضروري لاستمرار الوجود .

هل يمكن أن نعدّ الكهانة والعرافة وعبادة الظواهر حيلاً نفسية دفاعية تستهدف إزالة الاضطراب الذي يُسببه الخوف من المجهول ، وإعادة التوازن إلى الجهاز النفسي ؟ لما كان الإنسان لا يمتلك الوسائل اللازمة لقهر الطبيعة والتغلب على مصاعبها ، تزايد خوفه منها ، فشكّل عصاباً قهرياً جمعياً . ومن الطبيعي أن يلتمس وسائل ملائمة لإعادة التوازن المفقود ، فكانت الخرافة والكهانة والعرافة هي الحيل المتوفرة والملائمة له من الناحية التاريخية . ولذلك مارسها الإنسان

(*) ليس كل هؤلاء المتنّين موهوبون حقيقة ، بل يدخل ضمنهم المشعوذون والدجّالون والسحرة ، وسنعرّف - فيما بعد - أن السحر لا يدخل في إطار القوى أو الملكات الباراسيكولوجية . وأن الباراسيكولوجي - كأي علم آخر - انتزع نفسه من ركام هائل من الظواهر المختلفة وأعمال السحر والكهانة بفضل الطريقة العلمية والتحقّق التجريبي .

بَقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَوْضُوعَيْتِهَا، ثُمَّ حَاوَلَ - بَعْدَ ذَلِكَ - أَنْ يَمْنَحَهَا بُعْدًا مَوْضُوعِيًّا، بَعْدَ أَنْ شَكَّلَتْ عَقِيدَةً مُرْتَبِطَةً بِعُمُقِ الْوَعْيِ الْفَرْدِيِّ وَالْجَمَاعِيِّ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ .

وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ كَارْلُ يُونَجْ فِي تَعْبِيرِهِ عَنِ اللَّاشْعُورِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُجَرَّدَ مَخْزَنِ لِمَكْبُوتَاتِ الْمَاضِي الْمُرْتَبِطَةِ بِحَيَاةِ الْفَرْدِ - كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ فَرُود - وَإِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ رُمُوزِ الْمَاضِي السَّحِيقِ بِعَقَائِدِهِ وَطُقُوسِهِ، بِالْمَعْنَى الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ اللَّاشْعُورُ الْفَرْدِيُّ وَرِثَ عَقَائِدِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَثَرَاتِهَا الرَّمَازِيَّةِ . وَلِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ اللَّاشْعُورَ الْفَرْدِيَّ هُوَ لِاشْعُورِ إِنْسَانِيٍّ عَمِيقٍ .

فَهَلْ كَانَتْ الْكَهَانَةُ وَالتَّنْبُؤُ وَغَيْرُهَا مُجَرَّدَ بَدَائِلٍ لِلتَّفَكِيرِ الْمُنطَقِيِّ - الَّذِي يُعْبَرُ عَنْ مَرَحَلَةٍ مُتَطَوِّرَةٍ لِلْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ - وَمِنْ ثَمَّ فَهِيَ وَسَائِلُ وَاعْتِقَادَاتُ مُرْتَبِطَةٌ بِزَمَنِ انْقِضَى وَتَجَاوَزَهُ الْعَقْلُ إِلَى وَسَائِلِ أَكْثَرِ تَقَدُّمًا مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ أَبَدًا، وَلِذَلِكَ فَهِيَ خَاطِئَةٌ وَخُرَافِيَّةٌ أَوْ أُسْطُورِيَّةٌ التَّمَسُّ الْإِنْسَانَ الطَّمَانِينَةَ مِنْ خِلَالِهَا؟ وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَمَا سَبَبُ حُضُورِهَا أَوْ حُضُورِ مَا يُشَبِّهُهَا فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ؟ هَلْ كَانَ فِيهَا عُنْصُرٌ مِنَ الْحَقِيقَةِ لَمْ يَخْتَفِ، بِالرَّغْمِ مِنْ اخْتِفَاءِ تِلْكَ الشَّعُودَاتِ وَالْأَدْعَاءَاتِ الَّتِي لَمْ تَجِدْ لَهَا مَوْضِعًا فِي مَجَالِ الرُّؤْيَا الْعَالَمِيَّةِ لِلْعِلْمِ؟ .

إِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ تِلْكَ الْاِعْتِقَادَاتِ خُرَافَاتُ وَأَسَاطِيرُ وَلَدَهَا الْقُصُورُ الْمُنطَقِيُّ الَّذِي كَانَ يُعَانِي مِنْهُ الْعَقْلُ الْبَدَائِي؛ وَلِذَلِكَ فَهِيَ خَاصِيَّةٌ عَقْلٍ لَمْ يَكْتَشِفْ بَعْدَ مِيَادِينِ الْبَحْثِ الْعَقْلَانِيِّ وَلَا أُسُسِ الْاِسْتِدْلَالِ الْعِلْمِيِّ وَالتَّفْسِيرِ السَّبَبِيِّ، هُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالْفَلَسَفِيَّةِ أَيْضًا، لَكُنَّا نَقِيدُهُ بِمُلَاحَظَتَيْنِ ضَرُورَتَيْنِ، الْأُولَى هِيَ: لَيْسَ كُلُّ الظُّوَاهِرِ الْخَارِقَةِ كَهَانَةً أَوْ عِرَاقَةً أَوْ سِحْرًا، وَلَا كُلُّ ظُوَاهِرِ الْكَهَانَةِ وَالسَّحَرِ زَائِفَةٌ، فَمِنْهَا ظُوَاهِرُ أَصْبَحَتْ - فِيمَا بَعْدَ - جُزْءًا مِنَ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ الْكِيمِيَاءِيِّ أَوِ الْفِيزِيَاءِيِّ . وَيُمَثِّلُ قِسْمَ آخَرَ مِنْهَا مَلَكَاتٌ ذَاتِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ تُشَكِّلُ - الْيَوْمَ - مَوْضُوعَ الْبَارَاسِيكُولُوجِيِّ؛ وَلِذَلِكَ يُمَكِّنُ الْقَوْلَ - بِثِقَةٍ - إِنَّ بَعْضَهَا ظُوَاهِرُ حَقِيقَةٍ، وَالْكَثِيرُ مِنْهَا زَائِفَةٌ (شَعُودَاتٌ وَدَجَلٌ بَاطِلٌ) . وَالْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الَّذِي يَنْتَرِعُ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الرُّكَامِ بِطَرِيقَةِ تَجْرِبِيَّةٍ، وَهَذَا مَا حَصَلَ عِبْرَ الْمَسِيرَةِ التَّارِيخِيَّةِ لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ . وَالْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَّةُ هِيَ: أَنَّ تُمَيِّزَ بَيْنِ التَّفْسِيرَاتِ الْمُعْطَاةِ لِلظُّوَاهِرِ وَالظُّوَاهِرِ ذَاتِهَا؛ ذَلِكَ أَنَّ التَّفْسِيرَ اعْتِقَادَ مُتَغَيِّرٍ، فِي حِينٍ تَبْقَى الظَّاهِرَةُ مَوْضُوعًا أَبَدِيًّا لِلْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ . فَإِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ لَيْسَ عِلْمِيًّا (خُرَافِيًّا أَوْ أُسْطُورِيًّا) فَذَلِكَ لَا يَنْسَحِبُ عَلَى الظَّاهِرَةِ نَفْسَهَا .

وَنُجِيبُ عَنْ سُؤَالِنَا السَّابِقِ بِالْقَوْلِ إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْعَقْلَانِيَّةُ لَمْ تَدْعُ مَجَالًا لِلتَّسْلِيمِ بِالْاِعْتِقَادَاتِ الْأُسْطُورِيَّةِ وَالْخُرَافِيَّةِ، فَلَيْسَ بِإِمْكَانِهَا رَفْضُ الظُّوَاهِرِ وَالْأَحْدَاثِ الْمُفْسَّرَةِ بِشَكْلِ سَيِّئٍ أَوْ تَجَاهُلِهَا . فَذَلِكَ الرَّفْضُ الْمُسَبِّقُ يَتَعَارَضُ مَعَ هَدَفِهَا فِي إِيجَادِ تَفْسِيرٍ مَعْقُولٍ لِلظُّوَاهِرِ الْكُونِيَّةِ . مِنْ هَذِهِ الزَّاَوِيَةِ

نتناول موضوعنا إذن. فالتعليل الأسطوري لم يتناول الظواهر النفسانية أو الروحية فحسب، وإنما شمل الظواهر الطبيعية أيضاً.

وإذا كان العلم الحديث قد أضفى تفسيراً علمياً - واقعياً على الظواهر الطبيعية، فلا يوجد ما يمنع القيام بجهود استثنائية من أجل إيجاد تفسير علمي - واقعي للظواهر الروحية أو النفسانية الفائقة. والذي يُسوّغ هذا القصد العلمي هو الرؤية المتحركة للعلم التي لا تتقيد باعتقادات مُغلقة ولا بأحكام مُسبقة. فالعلم ذو خاصية استكشافية تمنحه مرونة كافية لاستيعاب تنوع الواقع وتضاربه. وإذا كان ركام الماضي ينطوي على ما هو خرافي وأسطوري، فإنه يحتفظ بداخله - كما أشرنا من قبل - بمجموعة أنشطة بشرية من نوعية خاصة لم تحصل على تفسير معقول يضمها إلى الرؤية العالمية للعلم أو الوعي العلمي، وربما تكشف عن أن تلك الرؤية العالمية ليست صحيحة، مما يستدعي تعديلها أو تغييرها تبعاً لاكتشافات ومعطيات جديدة.

من طبيعة الروح الإنسانية اشتياقها إلى المستقبل، وسعيها الدائب نحو الأبدية، بالوثوب على الحاضر والانعقاد من قيود الزمن. فهل يحدث هذا بدافع من ملكة نفسية أم مجرد آمال يعقدها العجز عن امتلاك الواقع الراهن وتغييره؟.

إذا كان للعجز أو الضعف دور في هذا التوثب النفسي، فإنه لا يكفي وحده في تفسير التفعيل الخلاق لهذا التوثب، والتوثب نفسه لا يمكن أن يجد تفعيلاً، لو لم يكن هناك مجال نفسي قابل له. فوظائف الخلايا التالفة في الدماغ - في سبيل المثال - قد تُعوّضها خلايا أخرى، وفقدان حاسة من الحواس قد يجد تعويضاً في نشاط وظيفة حسية أخرى. إذ يتميز المخلوق البشري في أنه كائن قابل للتكيف وفقاً للظروف والمعطيات لتحقيق انسجامه الكوني. الأمر عينه يحدث في المجال النفسي، فهو مجال مُتحوّل إلى بدائل متعددة وفقاً للظروف والمعطيات. وتُعبّر الحالات المُغيرة للوعي عن أمثلة دقيقة لهذا اللون من التحوّل النفسي. وما يدعونا إلى القول بأن هذا التحوّل ملكة نفسية، هو أن النفس الإنسانية ما إن تجد مناسبة للانعقاد من الحاضر وقيوده الطبيعية حتى تتوثب للانطلاق، وكأنها مناسبة لتفعيل الشعور بالتححرّر، اشتياقاً إلى طبيعة حقيقية مفقودة تسعى النفس إلى اكتسابها لتحقيق تكاملها.

الكهانة أو العرافة والسحر تعبيرات منحرفة أيضاً عن هذا التحوّل النفسي، لذلك عندما خطا العلم خطواته الكبرى في طريق العقلانية، وجدت النفس بدائل أكثر بساطة ودقة من وسائل الكهنة والعرّافين أو السحرة، لكنها صُدمت بانحراف العلم عن الموضوعية الكاملة، وتقيد بحُدود المادة وقوانينها الضيقة، واتّخاذها معياراً لوجود ما يوجد ولا وجود ما لا يوجد. مما أدّى إلى أزمة نفسية

كان من الممكن أن تُؤدِّي إلى مواقف مُرتدَّة نحو الكَهانة وغيرها . لكن ؛ في هذه المرحلة وجد التَّحوُّل النَّفسي ميداناً مفتوحاً له في الباراسيكولوجي الحديث ، فهذا الأخير يستبعد الكَهانة أو العرَافة والسَّحر من ميدان البحث النَّفسي العلمي ، ويُبرهن على لا علميَّتها ولا إنسانيَّتها . فظواهر الكَهانة أو العرَافة وقراءة بطاقات الرُّوليت والكفُّ لا تُعبِّر عن ملكات ذاتيَّة للنَّفس ، إنَّما هي أشبه بالعباب تخضع لقواعد مُحدَّدة يستتج منها الدَّعي (الدَّجَال) ما وضعه فيها مُسبقاً . في حين تمَّ تحديد الظَّاهرة الباراسيكولوجيَّة بأنَّها قابليَّة أو موهبة تنبثق من الذات الإنسانيَّة ، أو ملكة نفسية قابلة للتَّطور والاختبار والقياس ، وهذا ما سوف نُفصِّل القول فيه لاحقاً .

والشَّاهد على تعييد تلك الممارسات هو الأشكال المُختلفة التي اتَّخذتها في الحضارات المُختلفة ، وهي خاطئة أيضاً ، لأنَّها تعبِّر عن التَّزوُّع النَّفسي نحو التَّحرُّر بطرُق مُنحرفة ؛ أي مُحاولة النَّفس التَّمسُّك بوسائل وَهْمِيَّة للانفلات من قبضة الحاضر . فتارة تأخذ شكل استنطاق الآلهة في المعبد (عند اليونان) ، أو استخدام الأحشاء الحيوانيَّة مثل الكبد (وتعرُّجات الأمعاء) كما هو حال العرَافة في بابل وآشور⁽¹²⁾ . أو تتَّخذ من النظام الفلكي وسيلة لقراءة المُستقبل (كما عند الكلدانيِّين)⁽¹³⁾ . وخرجت في بعض أشكالها عند الكلدانيِّين من هذا الانحراف عندما اتَّخذت شكل التَّنَبُّؤ عن طريق الأحلام⁽¹⁴⁾ .

هذا التَّعدُّد في الأشكال يعود إلى طبيعة الثقافة السَّائدة ، فاستخدام أحشاء الحيوان ، مثلاً ، يرجع إلى عادة القرابين والتَّحُور المُقدَّمة إلى الآلهة ، والتي يتمُّ فيها ذبح الأضحية على معبد الآلهة ، فانبثقت من هذا الجوف فكرة استخدام وسيلة مُتوقَّرة هي أحشاء الحيوان المذبوح . وارتبطت عند الإغريق بنمط العبادة السَّائدة ونمط السِّياسة المُنتخبة (الديمقراطيَّة) ، والتي انعكست على تعدُّد الآلهة وتخصُّصها ، فكان من اختصاص بعض الآلهة التَّنَبُّؤ بالمُستقبل مثل (أبولو وزئوس)⁽¹⁵⁾ . كما أنَّ تطوُّر علم الفلك واستخداماته عند الكلدانيِّين انعكس - أيضاً - على طريقة تنبُّهم بالمُستقبل . وعلى كُلِّ حال ؛ فإنَّ هذا التَّعدُّد في الأشكال أو الأنماط يُعبِّر عن ظاهرة واحدة هي توق النَّفس الإنسانيَّة إلى الانعتاق من قيود الزَّمان والمكان ، والانطلاق إلى الحرِّيَّة الأبديَّة والمعرفة المُطلقة .

(12) الماجدي ، خزعل ، إنجيل بابل ، عمان ، ط 1 ، ص 296 . انظر أيضاً إنجيل سُومر ، المُؤلَّف نفسه ص 185 ، الناشر نفسه .

(13) الماجدي ، خزعل ، إنجيل بابل ، ص 305 .

(14) المصدر نفسه ، ص 296 - 297 ، وإنجيل سُومر ، ص 180 - 181 . انظر أيضاً : مبروك ، علي : النُّبوة ، من علم العقائد إلى فلسفة التَّاريخ ، ط 1 ، بيروت ، 1993 ، ص 62 .

(15) مبروك ، علي ، النُّبوة ، ص 72 .

إنَّ هذه الأنماط المختلفة التي اتخذتها الكهانة أو العرافة تُبعدها عن إمكانية التحقق العلمي، فما نوع العلاقة - يا ترى - التي يُمكن افتراضها مُسبقاً، بين تعرُّجات الأمعاء أو الأحشاء أو مواقع الكواكب أو الآلهة الأصنام، وبين سلاسل الأحداث الكونية؟! في حين لا توجد هذه الصُّعوبة في الملكات النَّفسية (الباراسيكولوجية)، إذ من الممكن اختبار قابلية التَّخاطر أو الاستشفاف أو التنبُّو باستخدام نظام البطاقات أو غيره من وسائل اختبار، وتعيين طبيعة علاقة ثنائية بين الذات العارفة والبطاقة كموضوع معروف، من دُون مُحاولَة افتراض علاقة ما بين نظام البطاقات والأحداث الكونية. فالعارف لا يدَّعي اكتشاف أسرار الكون والأحداث من خلال نظام البطاقات، إنَّما يُحاول - ذاتياً - معرفة نظام البطاقات نفسه من دُون الاستعانة بأية قُوَّة خارج ذاته، ومن ثمَّ يتحدَّد هدف البحث العلمي في الكشف عن طبيعة العلاقة بين المُدرِك والموضوع المُدرَك في هذا اللون الجديد من الإدراك، إضافة إلى السَّعي نحو الكشف عن قنوات معلوماتية غير الأعضاء الحسية الطبيعية، ولهذا؛ فإنَّ الموضوع سيُوسَّع البحث العلمي ويستشرف آفاقاً علمية جديدة، وهذا عكس ما يحصل في ممارسات السَّحر والكهانة وغيرها ممَّا وصفنا سلفاً.

يُتَّضح إذن؛ أنَّ الظواهر الباراسيكولوجية لا تتعلَّق بكيانات خارجية، إنَّما هي فاعلية ذاتية للنَّفس الإنسانية، سواء كانت فاعلية معرفية أو حركية، ولا تستهدف وضع نظرية عن الألوهية أو النبوة وغيرها، وإنَّ كان من الممكن بناء نسق ميتافيزيقي تتموضع فيه تلك المقولات. أمَّا الظواهر أو القوى بذاتها؛ فهي - كأي ظاهرة نفسية - تُشكِّل جزءاً من الظواهر الكونية التي تبقى مُعرَّضة لتفسيرات علمية وفلسفية مُختلفة. ولذلك؛ فإنَّ مفهوم النبوة عند الهنود، مثلاً، بوصفه تعبيراً عن مُمارسة ذاتية للإنسان، وكشفاً باطنياً للشُّعور، وإطلاق قابليات كامنة للوعي، من دُون الاستعانة بقُوَّة خارجية، أو تلقِّي المعرفة من عقل لا إنساني، ينسجم مع المفهوم العام والفرَضية الأساسية الموضوعية للباراسيكولوجي. لذلك؛ فإنَّ لفظ (بُودا) الذي يعني المُستير Enlightened One يُقابل في الباراسيكولوجي مفهوم الموهوب (الرُّوحاني) Psychic. وهذا ما ينطبق على الطُّرُق الصُّوفية عامة، التي تلتزم بأسلوب التمرين والتركيز والتأمُّل الذاتي، بوصفها أنشطة لتفعيل القوى الروحية في الإنسان.

الباراسيكولوجي حديثاً:

مرَّت ظواهر الباراسيكولوجي بمراحل تاريخية مُتعدِّدة، اختلطت عبرها بالأسطورة والكهانة والسَّحر أشدَّ الاختلاط، فكان من الصُّعوبة فرز الظواهر الصادقة من الظواهر الكاذبة التي تُشكِّل

ركاماً هائلاً من مُخلّفات قُصُور (أو نضال) العقل البشري في السّيادة على الطّبيعة والحياة. وحين بدأ العقل يلتمس تمايزاً - محدوداً - بين الظواهر الرُّوحية الحقيقية وممارسات الكهانة والدّجل والخرافة، بدأت تظهر جهود مؤتلفة بشكل جمعيّات مُتخصّصة، لبحث تلك الظواهر، والتحقّق منها بأقصى ما يستطيع الإنسان التماسه من وسائل التّحقّق العلمي. بدأت تلك الجمعيّات تظهر منذُ نهاية القرن التاسع عشر، فتأسست الجمعيّة الفرنسيّة في باريس سنة 1867 باسم «جمعيّة البُحوث السيّكوفيزيولوجيّة» وقد سعت إلى دراسة ظواهر التّخاطر، وظهور الأشباح، ومن بين أعضائها علماء بارزين أمثال سللي بروودوم، وشارل ريشيه، وماريليه، وللجمعيّة مجلّة شهريّة تُسمّى المجلّة النّفسيّة (أو الرُّوحية) يُديرها الدُّكتور داريكسن، ثمّ تلتها جمعيّات عديدة في أقاليم فرنسا.⁽¹⁶⁾

ويُعَدُّ الفسيولوجي الفرنسي شارل ريشيه (1850 - 1935) مؤسس الباراسيكلولوجي ومُمثله الرئيسي في فرنسا. وكان يُسمّيه ما وراء النّفس Metapsychique، وقد عرض النتيجة العامّة لأبحاثه الطويلة في هذه المسائل في كتابه الكبير: «بحث في ما بعد النّفس»، الذي أهداه إلى ذكرى أستاذه وصديقه الشهيرين سير وليم كروكس، وفرديريك مايرز. ويُخصّص ريشيه الظواهر الأساسيّة في الميتاسيكك، بثلاثة أنواع هي: (1) التّحسُّس الخفي Cryptesthesie (الألمعيّة عند القدماء)، وهي ملكة للمعرفة تختلف عن ملكات المعرفة الحسيّة المعتادة، (2) التّحريك من بُعد، وهي فعل آلي يختلف عن القوى الآليّة المعروفة، ويتحقّق من دون تماس، ومن بُعد، في ظروف معلومة، على موضوعات أو أشخاص، (3) الإكتوبلاسميا Ectoplasmie (التجسّد المادّي عند المؤلّفين الأقدمين)، وهي تكوين الموضوعات المُختلفة التي - غالباً - ما تبدو أنّها تخرج من الجسم الإنساني، وتتخذ هيئة مادّيّة حقيقيّة (الملابس، الأقنعة، الأجسام الحيّة).⁽¹⁷⁾

يُميّز ريشيه أربعة عُصُور كُبرى في تاريخ الباراسيكلولوجي: (1) العصر الأسطوري الذي يمتدُّ إلى مسمر (1778)، (2) العصر المغناطيسي الذي يمتدُّ من مسمر إلى الأخوات فوكس (1847)، (3) العصر الرُّوحاني، من الأخوات فوكس إلى وليم كروكس (1847 - 1872)، (4) العصر العلمي الذي بدأه وليم كروكس (1872). ويأمل ريشيه أن يكون كتابه هذا بداية عصر خامس كلاسيكي. وعلى كلّ حال؛ فإنّ ريشيه يُعَدُّ كروكس المؤسس الحقيقي لما بعد النّفس، بوصفه علماً بالمعنى الصّحيح. وقد قال عن تجارب كروكس «إنّها من الجرائيت». وفيما يتعلّق بندرة الظواهر

(16) وجدي، مُحمّد فريد، الإسلام في عصر العلم، ص 660.

(17) ج. بنروي، مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ترجمة الدُّكتور عبد الرّحمن بدوي، الجزء الأوّل، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، بيروت، ط 2، 1980، ص 42.

الباراسيكولوجية يقول: لو لم يوجد وسيط في العالم غير مدام بيير فإنها تكفي لإثبات التحسس الحفي علمياً.⁽¹⁸⁾

ويُنبه ريشيه على أن هذا الميدان مازال في أوائله، وقد تنبأ له بمستقبل أرقى وآفاق أعلى، وأن يتجه إلى وضع أخلاق وعلم اجتماع وإلهيات جديدة. ويرفض ريشيه أن تكون (الأرواح) بعثاً للموتى. ولا يرى كيف يمكن إثبات أن الشُّعُور الإنساني يبقى بعد موت المُخ، بذكرياته وشخصيته. فإذا كان ثمَّ أرواح - وهذا أمر لا يؤمن به ريشيه - ذوات قوى مُستسرة (لا يفهمها أبداً) ومقاصد خفية (لا يفهمها أيضاً)، فإنَّ هذه الأرواح ليست مشاعر الموتى، إنَّها تتسبب إلى عوالم أخرى تختلف عن عالمنا المادّي وعن عالمنا المعنوي. وإذا اتَّخذت مظاهر إنسانية، فذلك من أجل أن نُفهِّمَ لنا أن نفهمها بعض الفهم. والخلاصة أن ريشيه واثق تماماً أنه سينبثق عن ما بعد النَّفس علم دقيق ذات يوم، كما انبثقت الكيمياء عن الصنعة، وعلم الفلك عن علم التنجيم.⁽¹⁹⁾

وسار في هذا الاتجاه أيضاً تيودور فلورنوا (1854 - 1920)، الذي اشتهر بأعماله في هذا الميدان في العالم كُلِّه. وكان عنوان كتابه الرئيس في هذا الموضوع «من الهند إلى كوكب المريخ». يشرح فيه حالة الوسيطة الروحية الآنسة هيلانه سمث التي كانت تعتقد أثناء حالة الرؤية الواضحة والسير في النوم أنها مرّة في الهند القديمة، ومرّة أخرى في بلاط ماري أنطوانيت، ومرّة ثالثة في كوكب المريخ. ويُعالج فلورنوا ظواهر ما بعد النَّفس، مُوجِّهاً انتباهه - بشكل خاص - إلى دراسة الشخصية وسوابق الوسيط. وقد قام بذلك ابتغاء تقرير العلاقات بين الأحوال والظواهر الخاصة التي تقوم عليها الأفكار الروحانية من ناحية، وبين التركيب الفيزيائي والنَّفسي للوسطاء واتّجاه حياتهم السابقة. وفيما يتعلّق بالطريقة التي على نحوها ينبغي معالجة مشاكل ما بعد النَّفس، يضع فلورنوا المبدأين الآتيين: (1) مبدأ هاملت، ويقول إنَّ «كُلَّ شيء مُمكن»، ولهذا؛ ينبغي ألا تُنكر شيئاً بطريقة قَبْلِيَّة، مهما بدا غير معقول، (2) مبدأ لابلاس، ويقول إنَّ وزن الدليل ينبغي أن يتناسب مع غرابة الظاهرة^(*).⁽²⁰⁾

(18) المصدر نفسه، ص 43.

(19) المصدر نفسه، ص 44.

(*) الجدير بالذكر أن المبدأ الأوّل في البحث العلمي هو مبدأ فيلسوفنا ابن سينا الذي أورده في معرض بحثه للظواهر الروحية الخارقة. إذ نبّه على وجوب الحياد والموضوعية في بحث الظواهر الطبيعية والروحية، ولا نستعجل الإنكار أو التأييد قبل أن تستبين نتيجة التحقيق؛ إذ إنَّ كُلَّ شيء مُمكن وله أسباب في الطبيعة، انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة.

(20) المصدر نفسه، ص 47 - 48.

وتأسست الجمعية البريطانية للبحوث الروحية سنة 1882، وكان مؤسسوها علماء بارزين مثل هنري سدجويك، والسير وليم بارت، وفردريك مايرز، وأدموند جورني. بدأت بدراسة ظواهر الأشباح، وأخرجت كتاباً بعنوان (أشباح الأحياء) سردت فيه مائتي حادثة أكيدة. وقد نسب مؤلفو الكتاب تلك الحوادث إلى التخاطر؛ أي تأثير عقل إنسان على عقل إنسان آخر عن بُعد، والشبح الذي يتجلى لعقل الإنسان الآخر يُسمى (خيال صادق).⁽²¹⁾

وتأسست الجمعية الأمريكية للبحوث الروحية سنة 1885 على يد وليم جيمس وتلامذته⁽²²⁾. في الحقيقة؛ كان كارلس رايخت C Richet الحائز على جائزة نوبل هو أول من استخدم التحليل الإحصائي في تجارب تخمين الورق في عام 1884. وقُدِّمت تجارب نموذجية أخرى في مرحلة مبكرة من القرن العشرين من قبل هنري برجمان Henri Brugmans في جامعة كروننجرسن وجامعة هولندا، ومن قبل جورج استابروك George Estabrook في جامعة هارفارد في أمريكا. وفي عام 1927، بدأ عالم النفس المشهور وليم ماك دوجل التجريب الباراسيكولوجي في جامعة ديوك في شمال كارولينا، ودعا جي بي راين ليلتقي به هناك، وأسساً مختبر الباراسيكولوجي في عام 1934، الذي أصبح معلماً بارزاً في تطور الباراسيكولوجي. وكان قد قدم أول منهجية تجريبية نموذجية في الإدراك فوق الحسي، كما قدم أول الإثباتات المضبوطة مختبرياً للتنبؤ المسبق Precognition في عام 1933، وللسايبوكينيسز عام 1934. والحقيقة لم يكتسب الباراسيكولوجي مشروعته العلمية إلا على يد جي بي راين ومُساعديه في جامعة ديوك، الذين بدءوا باستخدام الطرق الإحصائية منذ عام 1933، إضافة إلى طرق مختبرية متطورة وأجهزة ومعدات حديثة، انتشرت بعد ذلك، وتطورت على أيدي باحثين آخرين في بلدان مختلفة، وكانت النتائج ذات مغزى في كل مكان أجريت فيه التجارب، فادى ذلك إلى حدوث نقلة نوعية في تاريخ الباراسيكولوجي الحديث. والحدث المهم في هذا الحقل كان تشكيل الرابطة الباراسيكولوجية عام 1957، التي كانت منظمة وطنية لعلماء الباراسيكولوجي المتخصصين. والحدث الأكبر والأهم هو

(21) Schmeidler G.R and McConnell R.A.: ESP and Personality, Patterns. P.2.

انظر أيضاً:

Beloff J.: Historical overview, in ((Walman B.B)) (Ed): Handbook of parapsychology, U.S.A, 1977, pp.11-12.

(22) Price H.H.: Some philosophical questions about Telepathy and clairvoyance.in: ((Edge & Wheatley))

(Ed) philosophical dimensions of parapsychology, U.S.A, p.106.

انضمام هذه الرابطة إلى الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم سنة 1969، وبذلك انتزع الباراسيكولوجي الاعتراف الرسمي من العلم الحديث.⁽²³⁾

ويرجع اهتمام الاتحاد السوفيتي (سابقاً) بالباراسيكولوجي إلى ما قبل الثورة الروسية. فقد أجرى بيجتروف، أحد زملاء بافلوف، اختبارات حول الإدراك فوق الحسي منذ سنة 1916، أطلق عليها اسم «الإشعاع الحيوي» بغية الحفاظ على سرية عمله. وفي بداية الستينيات قام أحد تلامذة بيجتروف وهو ليونيد فاسيليف بنشر بعض التقارير عن التنويم المغناطيسي، ادعى فيها فاسيليف أن الأشخاص الخاضعين للتنويم المغناطيسي قد أوقفوا بأوامر نقلت إليهم من مسافات بعيدة عن طريق التخاطر، وقد طلب منهم أن يكتبوا على وجوههم، بعد أن كانوا واقفين باستخدام الطريقة ذاتها، وتبع ذلك اختبارات أخرى في الاتصالات التخاطبية بين مدن متباعدة؛ مثل موسكو ولينينغراد (سابقاً) أجريت على آلاف الأشخاص.⁽²⁴⁾

المؤتمرات والندوات:

عُقد أول مؤتمر للظواهر الباراسيكولوجية في باريس سنة 1889، بلغ عدد أعضائه أربعين ألفاً. كان فيهم مندوبون من المجامع الروحية والنفسية في العالم.⁽²⁵⁾

وعُقد أول مؤتمر في القرن العشرين في مدينة كونيهاجن (الدانمارك) في سنة 1921 برعاية كارل فيت Caral Vett. وكان هدف المؤتمر حصر وتصنيف الظواهر الخارقة، إلا أن المشاركين لم يتوصلوا إلى نتائج حاسمة حول الموضوع. وتلاه المؤتمر الدولي الثاني الذي عُقد في وارشو (بولندا) عام 1923، وتم خلاله إنشاء جمعيات إقليمية للباراسيكولوجي. وتبنى المؤتمر قرارتين؛ الأولى: الاتفاق على تمييز واضح بين الباراسيكولوجي والظواهر الروحية، والثاني: تحديد المصطلحات التي تُصنف الظواهر الخارقة⁽²⁶⁾. وتضمنت النقطة الخاصة بالمصطلحات مقترحين: الأول يشترط اشتقاق المصطلحات الجديدة من اللغة الإغريقية أو اللاتينية. والثاني يشترط استبعاد المصطلحات الغامضة والمغلزة من وجهة النظر العلمية.⁽²⁷⁾

(23) Eisenberg H.: Inner Spaces, Canada, 1977, P. 29...

(24) آرثر، كوستلر، جذور المصادفة، ترجمة فوزية ناجي، بغداد، ص 14.

(25) وجدي، محمد فريد، مصدر سابق، ص 663.

(26) Suder r.: parapsychology- A Scientific Study of ((Supernatural)) Telepathy, Incarnation, Automatic writing, U. S. A, 1962, P. 44.

(27) Nancy L. Zingrone and Carlos S Alvarado: Historical Aspects of parapsychological Terminology, The Journal of parapsychology, Vo.51, Nu. 1, March 1987, p.62.

وفي سنة 1927، عُقد المؤتمر الدولي الثالث في باريس برئاسة كارلس ريشيه C. Rechet، وكان من بين الحُضُور هانز دريش، والسير أوليفر لُوج. نُوقِشت في المؤتمر أربعون ورقة عمل كان بعضها مُهمّاً جداً. وبالرغم من أن وقائع المؤتمر لم تُقدّم نصّ البُحوث الخاصّة بالمصطلحات، تناول تقرير المؤتمر أربعة بُحوث حول الموضوع. وقد افتتح دبليو، ايج، سالتير W. H. Salter الجلسة قائلاً: «إنّ جمعيّة البُحوث الرُوحية SPR قرّرت عدم تغيير أيّ من المصطلحات التي استخدمتها. وإذا كانت تلك المصطلحات تُثير مُشكلات حقيقيّة، فإنّ انسجامها يجعل من المرغوب فيه الإبقاء عليها كما هي». وقد ذهب تقرير المؤتمر إلى القول إنّ «كُلّ اسم مُقترح من قِبَل مندوبي المؤتمر تمّ رفضه - بشكل عامّ - من لدن الحاضرين لأسباب مُتنوّعة».⁽²⁸⁾

وانعقد المؤتمر الدولي الرابع في أثينا (اليونان) عام 1930، برئاسة هانز دريش. وصرّح بريست Bret (1939) أنّه حاول الاستفادة من نفوذ هانس دريش في تشكيل لجنة في مؤتمر عام 1930، في أثينا مهمّتها تطوير اصطلاحات مبنية على البادئة (ميثا) Meta، لكنّ محاولته لم تتكلّل بالنجاح. ويُمكن الحكم من وقائع مؤتمر عام 1930، إضافة إلى وقائع مؤتمر أوّسلو عام 1935، أنّه لم تكن هناك دراسات إضافية حول توحيد المصطلحات في تلك السلسلة الخاصّة من المؤتمرات.⁽²⁹⁾

وعُقد المؤتمر الإيطالي الأوّل للميتاسيكك Metapsychic في مدينة سينا Sienna عام 1949، واحدة من النقاط التي اتّفق حولها المؤتمرون كانت قبول القضية المُقترحة من قِبَل بعض المندوبين، والتي ألحوا فيها على ضرورة تنقيح وتوحيد مصطلحات الميتاسيكك. لكنّ هذه النقطة لم تجد طريقها إلى حيّز التنفيذ كغيرها من نتائج المؤتمرات الأخرى المتعلّقة بتقييس وتوحيد المصطلحات.⁽³⁰⁾

بدأت رابطة الباراسيكولوجي (في نيويورك) سلسلة لقاءاتها الدوليّة في بداية الخمسينيّات، فعُقد أوّل مؤتمر دولي للدراسات الباراسيكولوجيّة في جامعة أوترخت في هولندا عام 1953. وقد دُعي إليه المتخصّصون في الجامعات العالميّة المختلفة، وأصحاب الدور البارز في استخدام الطريفة العلميّة لاستكشاف ظواهر هذا الحقل. شارك في المؤتمر ما يزيد على ستين عضواً من بينهم علماء نفس، وأطباء، وعلماء رياضيات، وفلاسفة. وشكّلت - أثناء المؤتمر - أربع لجان رئيسة: عنت اللجنة الأولى بالأعمال التوعيّة، واهتمّت الثانية بشؤون الأمراض النفسيّة والتحليل النفسي،

(28) Ibid, P. 63.

(29) Ibid, P. 63.

(30) Ibid, P. 63.

وركزت اللجنة الثالثة على الظواهر التلقائية، وتخصصت اللجنة الرابعة بدراسة شخصية الوُسطاء. وأهمل المؤتمر موضوع البقاء بعد الموت، ونُوقش بطريقة تقليدية من الناحية الفلسفية. كما لم تتعرض مناقشات اللجان للظواهر الفيزيائية والحركية (السيكوكينيسيز PK).

ووجه الأعضاء تركيزهم - أيضاً - إلى ظواهر الاستشفاف (الجلاء البصري) وعلاقتها بحالات العقل الباطن. وسوّغت التوجيهات العامة للمؤتمر استعمال مُصطلح الباراسيكولوجي للإشارة إلى مجال الظواهر الخارقة بدلاً عن تسميتها بـ «ما وراء النفس Metapsychic»، وتمّ الاتفاق على إهمال المصطلح الأخير (الفرنسي الأصل)، ومُصطلح البُحوث الروحية Psychical Research المستعمل في البلدان الناطقة بالإنجليزية، والاستعاضة عنها بمصطلح «الباراسيكولوجي». كما تقرر الاستمرار باستعمال مُصطلح الشخص الروحاني (الموهوب) Psychic.⁽³¹⁾

وفي ما يتعلق بالمصطلحات أيضاً، أقر المؤتمر استخدام مُصطلح ساي جاما Psi-Gamma وساي كبا Psi-Kappa، اللذين اقترحا من لدن ثوليس و وايزنر عام 1947، بديلين عن الإدراك فوق الحسيّ ESP، والتحرك النفسي (السيكوكينيسيز) PK. وبالرغم من أنّ هذين المصطلحين كانا مُستخدمين - بشكل شائع - في بعض المجالات، إلا أنّهما لم يجدا طريقهما إلى الاستخدام العام، ولكن؛ تمّ تبني التعبير المختصر Psi - بشكل عام - تقريباً.⁽³²⁾

وفي مارس - أبريل من عام 1957، نشرت الرسالة الإخبارية لرابطة الباراسيكولوجي قائمة بالمصطلحات الباراسيكولوجية، كانت تمهيداً لتقرير اللجنة الذي قُدّم في اجتماع رابطة البُحوث الدولية لمؤسسة الباراسيكولوجي المنعقد في فرنسا في آب - أغسطس التالي من العام نفسه. قُدّم جورج زوراب George Zorab في ذلك الاجتماع بحثاً بعنوان «إيضاح وتوحيد المصطلحات الباراسيكولوجية». أوضح فيه العمل المنجز للجنة المكرّسة للمصطلحات. واستناداً إلى تقرير المؤتمر أكّد زوراب على «أهمية تقديم تعريفات تُصوّر معنى المصطلحات الباراسيكولوجية بشكل دقيق، وفي الوقت نفسه، يُمكن ترجمتها بسهولة إلى لغات عديدة».⁽³³⁾

وكان أحد القرارات المتخذة في ذلك المؤتمر تشكيل لجنة إعداد رسمية برئاسة زوراب Zorab وعضوية كل من أريك. جي. دنغول Eric J. Dingwall، وروزالند هايود Rosalind

(31) Suder R.: op cit, p.45.

(32) Nancy L. and Carlos. S. : OP Cit, PP.63 – 64 .

(33) Ibid, P. 64.

Heywood ، وأميليوسيرفاديو Emilio Servadio . لكن؛ يبدو أن عمل هذه اللجنة لتقييس المصطلحات الباراسيكولوجية كان فاشلاً مثل غيرها من المحاولات السابقة . وكتب سرفاديو عام 1985 بأن اللجنة لم تُنجز شيئاً، في حين صرّح دنغول عام 1985 ، بأن اللجنة انشغلت في نقاش عامي ، وقرّرت إهمال القضية بسبب صعوبات وتعقيدات مُتنوعة .⁽³⁴⁾

وفي عام 1982 ، عقد مؤتمر الرابطة الباراسيكولوجية في كمبردج ، نُوقشت فيه ، من بين موضوعات عديدة ، مسألة تقييس المصطلحات وتوحيدها . وفي عام 1985 ، عُقد مؤتمر آخر للرابطة الباراسيكولوجية ، نُوقشت فيه مسألة فقدان « التمييز الاصطلاحي الدقيق بين الأحداث الطبيعية التي تحتاج إلى تفسير ، والبناءات الختام المقدمة لتفسيرها » . وقد طلب بالمر Palmer عام 1986 ، من معهد الرابطة الباراسيكولوجية إنشاء لجنة تعمل على تقديم توجيهات لتعديل المصطلحات الباراسيكولوجية .⁽³⁵⁾

كان الاهتمام بالبحوث الروحية بعد الحرب العالمية الثانية مُغطى بسرية رسمية . فقد علمت مؤسسة اتحاد منظمات الملاحة الفضائية الدولية في باريس في عام 1963 ، عن طريق مُوظف في وكالة الفضاء الوطنية الأمريكية ، أن تجارب قد أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية حول ظاهرة نقل الطاقة (مجال البحث الذي كان مجهولاً لعلماء الغرب) ، وبحوث خاصة حول العلاقة بين الحقول الفيزيائية وبلازما الساي أو السايكوكينيسز (تأثير العقل على المادة) . ولم يُؤذن بنشر نتائج تلك البحوث ، سواء كانت سلبية أو إيجابية ، ولكن كلاً من الأمريكان والروس اكتشفوا إمكانية استخدام الإدراك فوق الحسي والسيكوكينيسز للأغراض العسكرية والاستخبارية .⁽³⁶⁾

وتمثل الظواهر الخارقة لدى غالبية الناس المرادف للطبيعة المتعالية Supernatural ، وفي الثلاثينيات من القرن العشرين بدأت تظهر على نفقتها الخاصة على شكل مقالات في الصحف الشعبية ، وبرامج التلفزيون . وعندما تم استفتاء قُرأه صحيفة التايمز اللندنية سنة 1981 ، عن اعتقادهم بالظواهر الخارقة ، أجاب أكثر من 80٪ منهم بأنهم يؤمنون بالإدراك فوق الحسي ، بالرغم من أن هذا كان يمثل عينة مُنتقاة شخصياً . ويمثل ذلك تزايداً ملحوظاً إذا قُورن بنسبة الاقتراع

(34) Ibid, P. 64.

(35) Ibid, pp.64-65.

(36) Inglis B.: The paranormal, An Encyclopedia of psychic phenomena, London, 1985, p.20.

الرسمي الذي أُجري في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين ، الذي أجاب فيه نصف العينة تقريباً أنهم لا يؤمنون بالتخاطر. ⁽³⁷⁾

وتزايد عدد المنشورات العلمية في مجال الباراسيكولوجي بشكل مُثير في الاتحاد السوفيتي بعد مؤتمر موسكو عام 1989 ، حول مُشكلات الطاقات الحيوية Bioenergetics . وتلاه مؤتمران وطنيان حول « الحالات الخاصة للوعي : اختبار الظواهر الفيزيائية النفسية » عُقد في موسكو في عام 1990 و 1992 على التوالي . وقد ساهمت المجلة الجديدة « الباراسيكولوجي في USSR » في تطور الأسلوب العلمي في دراسة القدرات الإنسانية فوق الاعتيادية . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أُعيد تسمية المجلة إلى : « الباراسيكولوجي والفيزياء النفسية » وقد نُشرت كل الدراسات العلمية - فعلياً - في هذه المجلة منذ ما قبل البريسترويكا إلى الوقت الراهن. ⁽³⁸⁾

يُدرّس الباراسيكولوجي منذ عام 1977 في (130) جامعة وكلية في أمريكا الشمالية ، بعضها من أكثر الجامعات أهمية وتقدماً مثل جامعة ثورنتو ، وجامعة مكجل ، وجامعة كاليفورنيا (في دافيس ، ولوس أنجلوس ، وسانتا بربارا) ، وجامعة كورنيل ، وجامعة وسكونسن ، وجامعة مانيسوتا ، والجامعة الدولية في نيويورك . ويُدرّس - أيضاً - في أغلب الجامعات الأوروبية المشهورة بضمنها جامعة أدنبرة ، وجامعة سكوتلندا ، وجامعة فرايبورخ ، وجامعة ألمانيا الغربية ، وجامعة الدولة في أترخت ، وهولندا ، وتم تأسيس أقسام للباراسيكولوجي في بعض الجامعات. ⁽³⁹⁾

تطور المصطلحات الباراسيكولوجية:

أحصى كل من نانسي زنجرون ، وكارلوس فارادو المصطلحات المبكرة في الباراسيكولوجي ، بدءاً من الثمانينيات من القرن التاسع عشر وحتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين ، في مسح تاريخي تناول النشاطات الجماعية والفردية خلال تلك الفترة الطويلة التي تزيد على قرن من الزمن .

تناول المسح الأول الفترة الممتدة من الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى نهاية العشرينيات من القرن العشرين ، فشملت نشاطات عدد من الكتاب الذين طرحوا مصطلحات وصفية للظواهر

(37) Ibid, P. 20 .

(38) Andrey Lee: Review of Experimental Studies Conducted in Russia in the field of Parapsychology, P.1 .

مادة مُقتبسة من الإنترنت ، ترجمها عن الروسية S. Sava

(39) See both, Eiesenberg H.: Inner Spaces, p.29, McClenon J.: Deviant science, The case of parapsychology, USA, 1984, p.2.

الباراسيكولوجية، من بينهم، أكساكوف (1890-1895)، ويواراك (1893-1917)، ومايرز (1896-1903)، ورايخت (1922)، وأخيراً؛ سودر (1926)⁽⁴⁰⁾. ويضم الجدول رقم 1 بعض المصطلحات المقترحة.

الجدول رقم (1)

المصطلحات المتداولة لدى الباحثين من الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى نهاية العشرينيات من القرن العشرين.

المصطلح	التعريف	واضع المصطلح
Telekinetic	تحريك الأشياء من دون اتصال	اكساكوف (1890-189)
Metagnomy	الإدراك فوق الحسي (ESP)	بواراك (1908-1917)
Metakinesis	تحريك الأشياء من دون اتصال	فشر (1926)
Telepsychosis	المعرفة التخاطرية	هولت (1914)
Telemnesai	تخاطر الذاكرة دون عتبة الوعي	هايسلوب (1907)
Retrocognition	الإدراك فوق الحسي لأحداث الماضي	مايرز (1895)
Parascopy	الإدراك فوق الحسي (ESP)	برويوش (1929)
Cryptaesthesia	الإدراك فوق الحسي (ESP)	رايخت (1922)
Thorybism	إزعاجات الروح الضاجة	سودر (1926)

وفي غضون تلك الفترة المبكرة ذاتها قدّم ناحت الألفاظ النشط بي. تي. بورت أحد التصنيفات الواسعة والمعقدة في كتابه *Precis de Metapsychique: Subconsient et Metapsychism*. وقد ضمّ مصطلحات واسعة، ويحتوي الكتاب على ملخص بـ 185 مصطلحاً، كان بعضها من ابتكاره. وقدّم في بحث آخر له عام (1939) ثلاثة مبادئ أساسية لنحت المصطلح هي:

1- يجب أن يكون لدينا اسم مفرد لكل شكل يُمكن أن تُشتق منه أجزاء أخرى للكلام.

(40) Zingron N. L & Alvarado C.S.:Op cit, pp.50-51.

2- أن نستخدم البادئة Meta (ما وراء) لكل الظواهر الأساسية، والبادئة Tele (إخبار) لكل الظواهر المشتقة من الظواهر الأساسية، وأن نستخدم اللأحقه Gnosie (معرفة) لتشير إلى المعرفة من دون اتّصال حسيّ (الخارقة).

3- أن لا نستخدم مصطلحات تقنية مُستخدمة في علم آخر.

وفي الوقت الذي أكّد فيه برات على اللأحقه « غنوسيا » gnosis، أشار راخت (1922) وآخرون مثل فشر (1926) إلى اللأحقه Esthesie (إحساس) كما في الاصطلاح Cryptaesthesie (إحساس خفي).

انبثقت من مختبر راين مصطلحات جديدة في الفترة ما بين 1930 - 1959. وغالباً ما يظنُّ الكتابُ المحدثون خطأً بأن راين هو الذي ابتكر مصطلحي الإدراك فوق الحسيّ Extrasensory Perception، والسيكوكينيسز Psychokinesis. والحقيقة؛ أن هذين المصطلحين كانا مُستخدمين قبل أن يبدأ راين عمله في مجال الباراسيكولوجي. في سبيل المثال، استخدم باغنستشر Pagenstecher، مصطلح الإدراك فوق الحسيّ عام (1929)، وفشر Fisher أيضاً عام (1926)، وسينفل Sainville عام (1927)، بالمعنى ذاته الذي استخدمه فيه راين. واستخدم هولت Holt مصطلح السايكوكينيسز عام (1914)، وكان يعني به القوةُ الضرورية للاتّصال الواسطي. وكان مصطلح بواراك السايكوكينيسز الحيويّة Vital Psychokinesis الذي استخدمه لأول مرة عام 1908، مُشابهاً بالمعنى لمصطلح راين السيكوكينيسز.⁽⁴¹⁾

كان مختبر راين مصدراً خصباً لمجموعة من المصطلحات تفي بالمطالب الجديدة. ويدلُّ الجدول رقم 2 على أن مجموعة راين لم تستخدم مصطلحات وصفية واسعة كما فعل الباحثون السابقون، بل استخدمت مصطلحات موصوفة بإجراءات اختبارية دقيقة.

قدّم راين عدداً من التطوّرات المهمّة التي غيرت بُؤرة الاهتمام من التفسيرات الوصفية إلى التفسيرات العملية. في سبيل المثال، أرجع - ومُساعدوه - مجالات واسعة من الدّراسة في البُحوث الروحية إلى فَرَضِيَّات دقيقة سهلة الخُضوع للفحص المُختبري. وقاموا بتصميم إجراءات اختبارية وطُرُق تحليلية. كما قدّم مختبر راين منهجية جديدة عن طريق إصدار مجلة، وإنتاج كُتبيات اختبارية، ونشر نُصوص أساسية. وقد هيمن الإنتاج البحثي لمختبر راين على الباراسيكولوجي

(41) Ibid, p.51.

الأمريكي طول فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. والحقيقة؛ أن أغلب المصطلحات المستخدمة في تلك الفترة، إن لم تكن جميعها، كانت محدودة من الناحية الوصفية، بل كانت مصطلحات تصف الإجراءات الإختبارية، وليس الظواهر، بمعنى آخر؛ كانت تُعبر عن اهتمامات منهجية. ويصدق هذا على المصطلحات الإنجليزية خلال تلك الفترة ذاتها، كما يبدو من التقارير الإختبارية لـ (سوال) التي قدّمها في الفترة الواقعة بين 1940 - 1943.⁽⁴²⁾

جدول رقم 2. المصطلحات المستخدمة من لدن راين ومجموعته في جامعة ديوك في الفترة (1930 - 1959)

إجراءات اختبار البطاقات	إجراءات اختبار الزهر
اختبار الزهر العالي High dice test	قبل اللمس Before touching
اختبار الزهر الواطئ Low dice test	الاختبار الأعمى Blind matching
اختبار تعيين الموضع Placement test	الرّمي المنخفض down throw
اختبار السّبعات Seven test	الاختبار المفتوح open matching
اختبار الفرادي Singles test	الخلط الرّوحي Psychic shuffle
	اختبار لمس الشاشة Screen touch matching

وقد عكست المصطلحات غير الإنجليزية نوعاً من الفرضيات الأساسية، فضلاً عن درجات مختلفة من قبول الواقع الموضوعي للظواهر. استخدم سُودر (1956) مُصطلح Thorybism الذي يعني النشاط الهائج للروح الضّاجّة. واستخدم مُصطلح hylocasty الذي يعني (الطرح الرّوحي) وكان مُستخدمًا في اللّغة الفرنسيّة. كما استخدم كازاميلي Cazzamalli (1954) مُصطلح الرّسم الإشعاعي الدّماغِي الرّوحي Radiocerebral-Psychograph. والفيزياء الحيويّة الرّوحيّة psychobiophysics. وما زالت المصطلحات غير الإنجليزية مُختلفة، في ثبوتها، عن مصطلحات الباراسيكولوجيين النّاطقين بالإنجليزية. ويُعدُّ مُصطلح كوافيدو Quevedo (1969 - 1971) الإكتو-كولو-بلازم ecto-colo-plasm أو البلازما الخارجيّة، ومُصطلح أندراد Andrad، مادة ساي Psi-matter (1970 - 1976)، أمثلة على ذلك.⁽⁴³⁾

(42) Ibid, p.51.

(43) Ibid, pp.52-53.

ودخلت مُصطلحات جديدة في الفترة الحديثة الممتدة من الستينيات إلى الثمانينيات من القرن العشرين، إذ أحصى كُلُّ من نانسي زنغرون وكارلوس فارادو، عينة صغيرة منها في الجدول رقم (3) أدناه.

المُصطلح	واضع المُصطلح
نوع التغذية الاسترجاعية الحيويّة الكلّية Allobiofeedback	برود Braud (1978)
انتقال دلتا Delta-afferentation	نيب Neppe (1984)
أثر التّركيز Focusing effect	رايزل وبرات Ryzl & Pratt
النهاية (وهو الحرف (24) من الأبجدية الإغريقية) Omega	بالمر Palmer (1986)
الأثر المميّز preferential effect	راو Rao (1962)
النمو المتواصل لقدرات ساي Psi-in-process	جيسلر Giesler (1984)
تضاؤل ساي Psi trailing	راين وفيدر Rhin & Feather (1962)
الاستجابة الأداة الوسيطة لساي Psi-mediated instrumental response	ستانفورد Stanford (1974)
التّمرين الروحي Psychopraxia	ثالبورن Thalbourne (1982)
الرؤية عن بعد Remot viewing	تارغ وبوثوف Targ & Puthoff (1974)
الكبح الزمّني التحوّل Transtemporal inhibition	تارت Tart (1978)

وبالرغم من أن ظهور هذه المُصطلحات الجديدة، وتحسين المُصطلحات القديمة أحدث تطوراً في الباراسيكولوجي، إلا أن المُصطلحات الجديدة أثارت - بدورها - مُشكلات جديدة أيضاً. فقد حَدَثَ تزايد في الانعزال الاصطلاحي لبعض أقسام الجمعية الباراسيكولوجية الناطقة بالإنجليزية عن أقسامها الأخرى، وبصورة عامة؛ انعزل الباراسيكولوجيون الناطقون بالإنجليزية عن زملائهم الناطقين باللغات الأخرى. ويعود جزء من هذه المشكلة إلى عدم قدرة الباراسيكولوجيين الناطقين بالإنجليزية على قراءة اللغات الأخرى، أو أنهم لم يُبدوا اهتماماً بالعمل غير الإنجليزي، على الرغم من معرفتهم باللغات الأخرى.

في عام 1921، قام والتر فرانكلين برنس Walter Franklin Prince بإعادة النظر بالمُصطلحات المستخدمة في تلك الفترة، قائلاً: «تمتلك العلوم الفيزيائية - بشكل عام - مُصطلحات

تقنيّة ذات معانٍ ثابتة ومفهومة عالمياً... وليس الأمر كذلك في البُحوث الرُّوحية». وقام برنس بتعيين عدد من المشكلات المتعلقة بمُصطلحات الباراسيكولوجي كالآتي: ⁽⁴⁴⁾

معاني مختلفة لمُصطلح واحد؛ أي الاشتراك اللفظي. فالمُصطلح القديم telergy الذي قدّمه مايرز عام 1896، كان يعني تفسير التّخاطر عن طريق تأثير فيزيائي مُفترض على دماغ المُتسلّم. وقد استخدمه كُونستبل Conestable (1918) بصورة أكثر تعميماً، ليشير إلى وجود قُوّة في الإنسان تُسبب حدوث التّخاطر. واستخدمه كُلُّ من سُودر Sudre (1926) وكوافيدُو (1969-1971) للإشارة إلى طاقة رُوحية خاصّة، أو قُوّة سيّالة مُفترضة، اعتقد كُلُّ منهما أنّها مسؤولة عن الظواهر الفيزيائية الخارقة.

مُصطلحات مختلفة لظاهرة واحدة؛ أي وجود ترادف لفظي. استخدم الكتاب في الأديّات القديمة مُصطلحات مختلفة للإشارة إلى الإدراك فوق الحسيّ (ESP)، من بينها المعرفة فوق الاعتياديّة Supernormal Cognition (أوستي Osty، 1930)، ومُصطلح الإحساس الخفي Cryptaesthesia (رايخت 1922، وفشر 1926)، والمعرفة الماورائية Metagnomy (بواراخ 1917-1918)، وأخيراً؛ استخدم ثوليس ووايزنر (1947) مُصطلح ساي - جاما Psi-gama.

تعريفات جديدة ومُشوّشة لكلمات شائعة الاستخدام عند العامّة أو في اللّغة العلميّة. في سبيل المثال، إنّ مُصطلح السّيكومتري Psychometry (التكهّن النّفسي)، والسّيكوكينيسز Psychokinesis (تأثير العقل على المادّة)، بمُستوى أقلّ، كانا مُستخدمين في مجالات معرفيّة أخرى، فضلاً عن الباراسيكولوجي. ويرى ثالبورن Thalbourne (1982) أنّ مُصطلح السّيكومتري ابتكره جي. آر. بوشانون J.R. Buchanon ليشير إلى العمليّة التي يُمسك بها الموهوب بشيء ما بيديّه، ويحصل على معلومات خارقة عن الشيء أو عن مالكه. وعلى كُلِّ حال؛ فإنّ المُصطلح كان مُستخدماً بشكل واسع. في علم النّفس والطّب النّفسي بمعنى «قياس مدّة العمليّات العقليّة وقوّتها»، وكذلك كان مُصطلح السّايكومتريكس Psychometrics، المُشتقّ منه، مُستخدماً بشكل واسع، ويشير إلى جوانب دقيقة من الاختبارات النّفسيّة، واختبار الشّخصيّة. وقد استخدم الطّب النّفسي في السّتينيّات مُصطلح السّايكوكينيسز الذي ابتكره تي. أس. كلاوستون T. S. Clouston لتفسير الكبح الناقص defective inhibition، ويشير إلى التّزامن السّريري Clinical Syndrome المعروف بياعث الجنون impulse insanity.

(44) Ibid, p.54.

غرائبية الظاهرة الباراسيكولوجية:

تشعر امرأة بآلم شديد في يدها اليمنى ، عندما كانت تكتب رسالة إلى ابنتها التي تبعد عنها مسافة كبيرة جداً ، في ذات الوقت الذي أصيبت فيه الابنة بحرق في يدها اليمنى أيضاً . امرأة أخرى تسمع صوت طائرة في قرعة ماكينة الخياطة ، وتعلم فجأة ، بعد ذلك ، أن طائرة اصطدمت ببنية ضخمة في مدينة نيويورك !! .

يحلم عدد من الأشخاص في بريطانيا بقتل مجموعة كبيرة من الأطفال أثناء انهيار مدرسة ، قبل عدة أيام من انحدار أكوام من بقايا منجم فحم ، فوق مدرستهم أثناء الدوام الرسمي ، مما أدى إلى دفن المدرسة برمتها تحت الانقراض !! .

فصل شاب يعمل في مُستودع للمواد الغذائية من وظيفته ؛ لأن البضائع تتساقط من الرفوف أو تتطاير داخل الغرفة عند اقترابه منها . وشخص يزوره شبح والده في نومه قبل أن يتلقى برقية تُخبره بوفاته المفاجئة في المساء نفسه . (*)

في إحدى ليالي آذار من عام 1999 ، أخبره صوت مجهول في الرؤيا بأن قريبه (س) قد مات . وفي الصباح توجه إلى الجامعة كعادته ، وتسلم رسالة تُخبره ب وفاة ذلك القريب . ويحلم نفس الشخص بأحد الموتى يُخبره بموت جاره ، وبعد الحلم بأيام يعلم أن جاره قد توفي في وقت الحلم نفسه . وفي صباح السابع من شهر تموز سنة 1996 ، استيقظ في حالة نفسية مضطربة ، شعور بالتوتر والقلق وفقدان للشهية . حاول في بداية الأمر ، إخفاء شعوره عن زوجته ، لكنه اكتشف أنها كانت تعاني الحالة ذاتها ، وبعد أن أبدا كل منهما شعوره للآخر انفجرت الزوجة بالبكاء وقالت ربما مكروهاً حدث لأهلنا . وبعد ثلاثة أيام جاءه صديق يُخبره بأن أهله يطلبونه ، وعندما وصل هناك وجد أن أخاه - الذي يصغره بعام واحد - قد قتل .

كان في عُمر 12 - 13 سنة ، عندما حلم بشيء يُشبه كرة نارية تنطلق في السماء ، كان المشهد مُرعباً ، ورافقه هتاف ضعيف يقول إن ذلك الشيء (الكرة النارية) وقع فوق س (أحد أقربائه في بغداد) . وفي صباح اليوم التالي جاء خبر وفاة أم ذلك القريب (س) الذي وقعت عليه الصاعقة (الكرة النارية) في الرؤيا . بقيت تلك الرؤيا مؤثرة في نفسه إلى حد أنها وعلى الرغم من مرور أكثر

(*) هذه الأمثلة مشهورة في أدبيات الباراسيكولوجي ، وقد تصدرت الفصل الثاني من كتاب علمي صادر في إنجلترا بعنوان : أساسيات الباراسيكولوجي ، ساهم فيه علماء بارزون في مجالات الفيزياء والطب وعلم النفس والفلسفة . وقد قام الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي ، أحد المهتمين بالباراسيكولوجي في العراق ، بترجمة الكتاب إلى العربية ، ولا نعلم شيئاً عن نشره .

من عشرين سنة عليها كأنها حدثت بالأمس ، فضلاً عن أنها حدثت في زمن المراهقة المثلث بما لا يُحصى من الأحداث التي غربت مع الزمن . والجدير بالذكر ؛ أن موت قريبته تلك كان مفاجئاً ؛ فقد تُوفيت بالسكتة القلبية عندما كانت تُؤدّي عملها المعتاد في بيتها .

وتحقّق باحثون جادّون من أحداث أخرى في هذا المجال ، مُتوخّين الموضوعيّة والدقّة العلميّة ، منها ما ذكرته الدكّتورة ماريو فارفوجلس Mario Varvoglis عن الخبرة التي حدثت لها في نهاية عام 1976 ، والتي غيّرت مجرى حياتها ، تقول : بينما كنتُ نائمة سمعتُ صوتاً أثوياً ، يُشبه صوت أمّي أو أختي ، يناديني باسمي مرّتين . نهضتُ مذعورة ، أشعر كأنّ السّقف ينهار فوق رأسي . قفزتُ خارج الفراش ، ثمّ هُرعتُ خارج غرفة نومي . مرّت لحظات لم أكن فيها مُتأكّدة تماماً بما يحدث لي ، بالرّغم من أنّني تحرّكتُ من غرفة إلى أخرى... وخيم صمت مُميت في كلّ مكان ، ثمّ بدا كلّ شيء طبيعياً تماماً . . . شعرتُ بعدها أنّني في خطر وشيك ، وأخيراً ؛ أقنعتُ نفسي بأنّ هذا كان كابوساً من النوع الغريب جداً . عدتُ إلى الفراش ، واستغرقتُ في النوم ثانية .

استيقظتُ صباحاً على رنّات الهاتف ، كان المتّصل صديقاً من اليونان أخبرني أنّ زلزالاً قوياً ضرب نيزالونيكى إحدى المّدن الجنوبيّة الكبرى في اليونان ؛ حيثُ تسكنُ أسرتي في ذلك الحين . أصبحتُ قلقة بالفعل ، وأدركتُ - بشكل مُفاجئ - مغزى الحلم الذي رأيتهُ في المنام . أخيراً ؛ اتّصلتُ بوالديّ هاتفياً ، وشعرتُ بارتياح عندما وجدتهما سالمين ، على الرّغم من أنّهما كانا مصدومين بسبب الحادث . كانت أمي وحدها في البيت عندما بدأ الاهتزاز الشّديد ، وقد هُرعتُ إلى الشارع مع آلاف النّاس ، وهي تشعر أنّ انهيار المبنى بات وشيكاً . وأخبرتني والدتي - فيما بعد - أنّها عندما كانت تُحاول الهرب راودتها فكرة أنّها ربّما تموت من دُون أنْ تراني مرّةً أخرى أبداً .⁽⁴⁵⁾

يذكر مؤلّفا التّزامنُ الحادثة التّالية : مُنذُ عقد أو نحوه ، عاشت الإنجليزية سُوزان بادفيلد سلسلة من الأحلام كانت تحلم فيها أنّها ضائعة في منطقة ريفيّة لاتعرفها . وحين كانت تُحاول أنْ تجد طريقها كان يظهر فوقها في السّماء جسم طائر ضخم ، ولامع ، بشكل صُحيفة الفنجان . ثمّ كانت ترى نفسها فجأةً على امتداد درب قريب من البيت . وقد عاودها هذا الحلم المُتكرّر على مدى أشهر عدّة .

(45) Varvoglis. M.: Psychic Potentials and mind at Large, the creator of Psi Explorer, September 1997, part. I. (Telepathy). pp. 1-2.

وهي مادة مُعدّة على الإنترنت ، رمز الموقع :

<http://www.beyondhuman.com/psiexp/Psi-september97.htm>.

و ذات ليلة ، بينما كانت تقود سيارتها باتجاه البيت ، حاولت أن تسلك طريقاً مختصرة ، و وجدت نفسها في وسط متاهة من أزقة البلدة . و حين توقفت عند تلة لتقرأ إحدى إشارات الطريق ، رأت جسماً ضخماً ، لامعاً ، بشكل صحيفة الفنجان يظهر في السماء فوقها . وأسرعت مرعوبة تقود سيارتها باتجاه الأضواء البعيدة لأقرب بلدة . ولدهشتها ، وجدت نفسها على امتداد الدرب الذي رآته في أحلامها ! في اليوم التالي كانت الصحف ممتلئة بتقارير عن مشاهدات أجسام طائرة مجهولة .⁽⁴⁶⁾

وأورد لورنس ليشان في كتابه « The Paranormal » الحادثة التالية ، التي غالباً ما تحدث للكثير من الأمهات عندما يتعرض أولادهن لخطر الموت ، أو للموت الفعلي . في العشرين من كانون الثاني سنة 1945 ، حلمت امرأة في كاليفورنيا بولدها ، الذي كان يخدم آنذاك في البحرية الأمريكية المربطة في المحيط الهادي ، أنه جاءها إلى المطبخ ، وخلع بدلة البحرية ، ورمها في حوض الغسيل . وبعد ذلك ضمها بذراعيه متألماً وقال : أليس هذا أمراً فظيماً؟ إنه الشيء الوحيد الذي طالما تمنيت أن لا تسمعيه أبداً . ولم تكن تعرف عما كان يتحدث . قادها إلى صالة الجلوس ، وجلس على ركبتيها وهو يبكي ، وهي تهدده حتى نام كالطفل بين ذراعيها . بعد ستة أيام من هذه الرؤيا ، جاءها قسيس من قاعدة بحرية محلية فأخبرها أن سفينة ولدها قد دمرت بطوريب في ليلة العشرين من كانون الثاني ، وأن ولدها من بين المفقودين الممزقين إرباً .⁽⁴⁷⁾

ويذكر ليشان في الكتاب نفسه أيضاً الحادثة الأخرى التالية : سمعت فتاة في لوس أنجلوس ، في إحدى الليالي ، والدتها تناديهما وكأنها في الغرفة المجاورة . فأجابت من دون تريث « نعم ماما » لكنها انتبهت إلى أن أمها تبعد عنها مسافة 3000 ميل . وبعد أيام قلائل تسلمت رسالة من أمها تقول فيها : « ذات ليلة كنت مشتاقة إليك ، فوقفت في مدخل غرفتك ، وناديتك » .⁽⁴⁸⁾

قدم أرلندر هاردسون من قسم علم النفس في جامعة أيسلاند تحقيقاً عن الحادثة التي تدعى « حالة آينجر - كيرتي » : كانت الدكتورة بانو آينجر Bhanu Iyengar مدرّسة في قسم الأمراض في كلية مولانا آزاد الطبية في دلهي ، وكان مستشفى ايروين تابعاً لها ، وقد حدثت الحالة في آذار أو نيسان من عام 1968 .

(46) ألان كومبس ، مارك هولند ، التزامن ، العلم والأسطورة والألعابان ، ترجمة ثائر ديب ، دار مكتبة إيزس ، دمشق ، ط1 ، 2000 ، ص 90-91 .

(47) Leshan. L.: The Science of Paranormal, The last Frontier, Great Britain, 1987, pp. 177-178.

(48) Ibid, P. 178.

في ذلك الوقت كانت الدكتوراة أينجر - أستاذة كيرتي وصديقتها المقرّبة - تُعالج في بيت التمريض في نيودلهي إثر مُضاعفات ظهرت بعد الولادة . كانت كيرتي ظُهر ذلك اليوم تعمل في مُستشفى أيروين ، ولكنها كانت مُتفرّغة بعد الظُهر . وبدلاً من أن تعود إلى البيت كالعادة في نهاية الدّوام ، ذهبت إلى بيت التمريض ، لتقضي عصر ذلك اليوم بجانب صديقتها أينجر . والدّة أينجر السيّدة تي أينجر كانت موجودة هناك أيضاً . كانت حالة الدكتوراة أينجر سيّئة جداً ، إلاّ أنّها ليست في خطر الموت ، وتُعاني من حمّى عالية جداً . بعد التّحية التزمت المرأتان الصّمت جنب الفراش . وبعد بُرهة التفتت أينجر - بشكل مُفاجئ - إلى كيرتي ، وطلبت منها الذهاب إلى بيت جدّها . كانت كيرتي تعيش مع جدّها منذُ زمن طويل ، منذُ التحاق والديّها في الخدمة الدّبلوماسيّة وإقامتهما في أفريقيا . رفضت كيرتي الذهاب ، وأجابتها بأنّها جاءت لتقضي العصر كلّها معها . وحصل بعض الجدل بينهما ، وأصرّت أينجر على كيرتي أن تعود إلى البيت أو تتصل تلفونيّاً ، وافقت كيرتي أخيراً ، بتأثير إلحاح أينجر ، الاتّصال بيّتها السّاعة الرّابعة والتّصف عصراً . أجابتها خالتها أناند كرشنا ، النّي كانت في زيارة لبيت كيرتي ، وأخبرتها بأن جدّها قد تُوفي في السّاعة الرّابعة . كان جدّ كيرتي في صحّة جيّدة ، ولم يكن موته مُتوقّعاً أبداً ، فلقد توقّعت كيرتي أن يأتيها آخر العصر لتعود معه إلى البيت .

بعد ذلك قصّت أينجر لأُمّها وكيرتي الحادثة التّالية : بينما كانت مُستلقية - بصمت - على فراشها وناعسة ، شاهدت - فجأة - جدّ كيرتي في نهاية فراشها (كانت قد رأت جدّ كيرتي مرّتين أو ثلاثاً من قبل ، مرّة عندما كان يُوصل كيرتي أو يأخذها من العمل ، ومرّة عندما زارها مع كيرتي في بيتها) وقد بدا عصيّاً وقال لها : « أ لم ترسلي صغيرتي إلى البيت ؟ » . ردّة فعل أينجر الأولى هي أنّها ظنّت أنّها كانت تُهلوس بسبب حرارتها العالية ، لذلك دارت إلى الجانب الآخر من الفراش ، وتوقّعت اختفاء الهلوسة . لكنّ العجوز ظهر مرّة أخرى أمامها ، وأشار بلامح تبدو عليها اللّهفة إلى أنّها يجب أن تُرسل كيرتي إلى البيت ، ظهر الجّدُ بهذه الطّريقة مرّتين أو ثلاثاً ، وتأثير هذا الشّبح قرّرت أينجر أن تطلب من كيرتي الذهاب إلى البيت .⁽⁴⁹⁾

لو واصلنا سرد هذه الأحداث الغريبة ، غير المفهومة وُفق سياق التّصوّر الطّبيعي للحياة ، لبلغنا آلافاً ، بل عشرات الآلاف من الأمثلة . وهي أحداث تُشكّل نماذج مُتنوّعة من القوى الرّوحية

(49) انظر تحقيقاً حول هذه الحالة قام به هاردسون في مجلة البُحوث الرّوحية :

Haraldsson. E. : the Iyengar-Kirti case, an Apparitional case of the Bystander Type, In Journal of the Society for psychical Research, Vo.54. Nu.80, January 1987. Pp.64-67.

التي لدى البشر. ويبدو هذا التنوع من جانبين: يُعبر الجانب الأول عن نماذج إدراكية أو معرفية، ويُعبر الثاني عن قوى مؤثرة ومُحرّكة، وكلاهما يُعبران عن تجليات قُوّة واحدة تتخذ أحياناً شكل الاتصال العقلي، وأحياناً أخرى شكل التفاعل مع البيئة، الحية وغير الحية، وهناك مُعطيات على تجليها بشكل تفاعل مع الموتى. وكلُّ تلك التجليات مصحوبة بحالات مُبدّلة للوعي. وتُعطي تلك الظواهر تصنيفاً آخر يستند إلى أثرها النفسي؛ فهي إما أن تكون ذات تأثير عابر ومُهمل، وإما أن تكون مأساوية وتُنذر بالشرّ، أو تكون إيجابية ونابضة بالحياة، بتعبير آخر؛ منها ما يترك أثراً إيجابياً في النَّفس، ومنها ما يُثير القلق والتّوتر النفسي والتشاؤم. وتحدث تلك الأحداث في النوم واليقظة، للكبار والصغار على حدّ سواء.

والسؤال العلمي الأول هو، ما هو العامل الحقيقي الرّابط بين تلك الظواهر، والذي يُضفي عليها معنى مُوحّداً، ويُشكّل منها ميداناً واضح المعالم للدراسة والبحث والتحقيق؟ وهذا ما أوضحه الباراسيكولوجي عبر مجموعة الأبحاث والتجارب والتحقيقات التي أنجزت خلال القرنين المنصرمين. وهو ما أوضحه هذا الفصل من الدراسة.

لا تبدو حُدود الظواهر في الباراسيكولوجي واضحة المعالم بالشكل الذي نأمله؛ لأنّ تخطّي التابع الزمّني الطبيعي أدّى إلى تداخل الظواهر مع بعضها، مثل تداخل الظواهر الإدراكية مع ظواهر التحريك النفسي، وتداخل ذلك جميعاً مع ما يُدعى ظواهر الجلسات الوسايطية (مثل، تحضير الأرواح، والكتابة التلقائية، والمراسلات المتبادلة). فمن المُحتمل - بشكل كبير - أن العديد من الظواهر الوسايطية هي حالات من التّخاطر والاستشفاف، ورُبّما حالات من التأثير النفسي على البيئة. والأهم من ذلك كلّهُ هو العلاقة المُعقّدة بين تلك الظواهر والأمراض النفسيّة باختلاف أنواعها، سواء منها ما يتعلّق بالأمراض العصائية والهستيرية، أو ما يتّصل بالاضطرابات العقلية والذهانية، أو النّاتجة عن تلف في خلايا ومراكز الدّماغ والحجيرات العصبيّة المُختلفة في الحاء المخّ.

ذلك يعني أنّ ظواهر الباراسيكولوجي تتوزّع بين علم الفيزياء والطّب والبيولوجي، وما يجعل تلك الظواهر صعبة التّحديد من النّاحية العلميّة هو عدم التزامها بشروط الوضع الطبيعي للأحداث المنسجمة مع منهج العلم. وذلك لتجاوزها القيود الماديّة المألوفة؛ إذ إنّ المعلومات تنتقل بقطع النظر عن الحواجز والمسافات والاتّساق الزمّني. فهذا الاستقلال عن الشّروط الطبيعيّة للأحداث هو الذي يُميّز ظواهر الباراسيكولوجي، ويجعل آليات الحركة والإدراك فيه غير مُرتبطة بالقوى الفيزيائية المعروفة، وتفترض قُوّة أخرى مُختلفة بالدرجة عن القوى المألوفة.

يُسبب حدوث الظاهرة الخارقة إحساساً يشبه الصدمة المفاجئة. إذ يكون الإنسان - عادة - مشغولاً بنشاطه الاعتيادي، فيفاجأ بالحدث الخارق يدخل عليه من أبواب مجهولة، ويشكل لديه خبرة خاصة تتصادم - تماماً - مع نسق الخبرات الاعتيادية، فيحدث نوعاً من الإرباك والشلل المؤقت (غير المحسوس غالباً) في نظام المسيرة الطبيعية للحياة. وهذا هو مصدر غرائبية الحدث الخارق، إذ يشكل نقطة أو دائرة غامضة ومعزولة، سرعان ما يتناساها الشخص أو يتجاهلها، ليعود إلى مسيرة الحياة الطبيعية. ومع ذلك؛ فإن الحدث الخارق يترك تأثيراً متفاوتاً في قوته على الشخص، فأحياناً يخلق لديه شعوراً بالتوتر والقلق، أو شعوراً بالارتياح أحياناً أخرى، والأغلب أن تمر الأحداث الروحية بمعظم الناس من دون أن يعوا ذلك، أو يتنبهوا له، (والقليل جداً من هؤلاء من يلتفت إلى ذلك، ويحاول تكرار تلك الخبرة الشاذة، وهؤلاء الأقلية يُعرفون بالروحانيين (Psychic)⁽⁵⁰⁾. وهم قد يندفعون نحو تطوير قابليتهم، بالرغم من أنهم قد لا يقبلون الخضوع للفحص العلمي. في حين يشعر آخرون بالخوف والرعب من الحدث الخارق بسبب غرابته التي بينها سابقاً. وأحياناً؛ تسبب مواجهة الخبرة الخارقة الشعور بالقشعريرة والصدمة التي تؤدي إلى حدوث اختلال سيكولوجي قد يستدعي تدخل الطبيب النفسي.

التطور من البحوث الروحية إلى الباراسيكولوجي:

اتجه العمل العلمي في الباراسيكولوجي في منتصف القرن التاسع عشر إلى تجميع وتحليل الخبرات الروحية، استناداً إلى تبليغ الوُسطاء والشهود. وفي الثلث الأول من القرن العشرين عندما انتقل الدكتور راين من جامعة هارفارد إلى جامعة ديوك، حاول استخدام تلك المعطيات للبرهنة على خلود النفس. لكن هدفه لم يتحقق، وسبب ذلك يعود إلى الاختلاف بين البحوث الروحية، التي مثلتها فترة ما قبل التجريب العلمي في هذا المجال، والبحاث الباراسيكولوجية الملتزمة بالطريقة التجريبية - الإحصائية. فالبحوث الروحية تُعالج حالات وظواهر تنشأ تلقائياً. ومن الصعب دراسة الظاهرة التلقائية دراسة علمية لسببين: الأول عدم قابليتها للتكرار، فهي حادثة تحدث مرة واحدة، وثانياً تداخل العوامل الذاتية في تصريح الشخص ووصفه للظاهرة. لذلك؛ فالبحث الموضوعي - العلمي يصعب كثيراً، إذا كانت المعطيات الموضوعية التي تتجنب التصريح الشخصي قليلة.

حاول الباحثون ابتكار طريقة اختبارية يمكن بواسطتها اختبار الموهوب بشكل متكرر تحت الشروط نفسها ومن دون صعوبة، وأن تكون النتيجة محسوبة كمياً؛ بحيث يُمنح الوسيط من

(50) أساسيات الباراسيكولوجي، تأليف نخبة من العلماء، ترجمة سلمان العبيدي، (مخطوط)، الفصل الأول.

خلالها درجة معينة من الموهبة، وتُتيح مقارنة موهوب بآخر. ولهذا الغرض جرت محاولات العديد من العلماء والباحثين، في سبيل المثال، طرَحَ كُلُّ من العالم الفرنسي الشهير رايبخت Richet، والدكتور فوكورا Fukurai من اليابان طرقاً تجريبية متنوعة، يُمكن -بوساطتها- اختبار الموهوب بقدرة رُوحية بشكل مُتكرر وفي وقت الطلب.⁽⁵¹⁾

كان ذلك وضع البحوث الروحية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حتَّى زمن وليم جيمس تقريباً. وقد ابتكر راين في جامعة ديوك (في أمريكا) والدكتور ثوليس من جامعة كمبردج، والبروفيسور بندر من جامعة فرايبورخ طرقاً متنوعة، وعملوا على تحسينها. وبعد ذلك؛ أسَّس الدكتور راين الطريقة الاختبارية في الباراسيكولوجي، في شكلها المُستخدم في القرن العشرين. وبذلك؛ أصبح التجريب العلمي مُستخدماً في البحوث الروحية تحت عنوان الباراسيكولوجي. وبقي مجال البحوث الروحية ميداناً واسعاً يضمُّ ظواهر رُوحية متنوعة، لم تخضع -بعُد- للطريقة العلمية التي ابتكرها راين وزملاؤه مؤخراً، وأيُّ ظاهرة -في ذلك المجال الواسع- يتمُّ بحثها وتحقيقها بالطريقة العلمية تلك تكتسب مشروعية الظاهرة الحقيقية -الموضوعية، وتنضمُّ -حينئذ- إلى ظواهر الباراسيكولوجي.

بعد تطوُّر الطُّرق التجريبية واعتماد العينات المُنتخبة عشوائياً، أصبحت الظواهر التلقائية أمراً ثانوياً. وتمَّ التركيز على الحالات التجريبية التي تخضع للتحليل الإحصائي. لذلك؛ تغيَّرت بُورة البحث لصالح الأحداث المُختبرية، وعادت الظواهر التلقائية تنتظر اكتساب مشروعيتها من خلال النتائج التي تُقدِّمها الحالات المُختبرية. هذا التركيز تغيَّر -أيضاً- فيما يتَّصل بأهداف البحث العلمي في هذا الحقل، فبعد أن كان التركيز على إثبات الخُلود، أزيلت هذه المسألة عن مركز الصدارة، بعد نجاح الحالات المُختبرية، وأضحت أمراً ثانوياً، ينتظر اكتساب مشروعيته بصورة غير مُباشرة من خلال النتائج المُختبرية لظواهر الإدراك فوق الحسي والتأثير النفسي.

الاختلافات بين البحوث الروحية والبحاث الباراسيكولوجية:

يُمكن تعيين تلك الاختلافات كالآتي:⁽⁵²⁾

1 - تعتمد البحوث الروحية على الوسيط (الروحاني)، وهو شخص نادر الوجود بشكل دائم، لذلك لا ينسجم ومُتطلَّبات المُجرب، التي من أهمِّها أن يخضع الموضوع لإرادته، وهذا ما

(51) Motoyama. H.: The Present Situation of Parapsychology in the world, Tokyo, 1969, P.10.

(52) Ibid, pp.12-15.

يجعل إقامة التجارب والاختبارات أمراً بالغ الصعوبة. أمّا في الباراسيكولوجي؛ فمن الممكن جعل أي شخص موضوعاً للاختبار، استناداً إلى أسلوب العينات المختارة أو العشوائية.

2- تُعالج البحوث الروحية أحداثاً من النوع التلقائي والعاير جداً، وهي أحداث غير قابلة للتكرار، وهذا ما يجعل معالجتها - علمياً وتجريبياً - أمراً بالغ الصعوبة، في حين تتميز الاختبارات الباراسيكولوجية المستندة إلى أسلوب العينات، بقابليتها للتكرار وإمكانية إجرائها في أي زمن يختاره المُجرّب وبالشروط ذاتها. ولكن إمكانية المُجرّب في تصميم وإقامة الاختبار بأسلوب العينات المُتخبة هذه لا تستلزم النتائج الإيجابية بالضرورة. فمن الصحيح أنّ الباراسيكولوجي هيأ هذه إمكانية في إجراء التجارب، من دون انتظار وقوع الحالات التلقائية، إلا أنّ النتائج لا تأتي نفسها عند إعادة التجارب، فهي تحصل - أحياناً - بمستوى إحصائي أعلى، وبمستوى أقل، أحياناً أخرى. وربما تُعدّ عملية إجراء اختبارات استكشافية واحدة من أبرز الخصائص أهمية في الباراسيكولوجي.

3- من الصعوبة البالغة معالجة القدرات الروحية، في مجال البحوث الروحية، بطريقة كمية تُتيح معرفة نسب ومعدلات المعرفة الحاصلة بطريقة فوق حسية، في حين تُتيح الطريقة الإحصائية في الباراسيكولوجي معالجة القوى بطريقة كمية، فالتوسّطات الإحصائية التي تُعطى للقوى الإدراكية فوق الحسية تُعَيّن نسب كمية، تسمح بالمقارنة بين القوى المتنوعة في الشخص الواحد، وبينه وبين القوى الإدراكية لشخص آخر.

4- إنّ فقدان التكميم في البحوث الروحية يجعل من الصعوبة إيضاح الإدراك فوق الحسي فيها، إذ ليست هناك طريقة ملائمة تُوضّح ذلك الإدراك، وهذا ما يجعل تقييم النتائج أمراً بالغ الصعوبة. في حين نستطيع في الباراسيكولوجي الحديث عن مستوى من الإدراك فوق الحسي لدى الشخص بنسبة كذا إلى كذا فوق مُعدّل الصدفة. ويتمّ تقييم النتائج وفقاً لهذه النسبة.

5- يبقى الغشُّ والخداع أمراً مُحتملاً جداً في البحوث الروحية، لاسيما في دراسات الحالية؛ لأنّ بعض الوسطاء يُمارسون الخداع بشكل مقصود، والذي يجعل تقييم الحالة أمراً صعباً هو صعوبة اكتشاف الخداع من الخارج. لكنّ الأمر يختلف في الباراسيكولوجي الاختباري، فالخداع مُستبعد؛ لأنّ الطريقة مدروسة منذ البداية بهدف منع الخداع، بمعنى آخر؛ يُوجد استعداد كامل ويقتض قبل إجراء التجربة وقبل وقوع الظاهرة. في حين يتمّ التقييم في البحوث الروحية لحالات قد وقعت وانتهت من الوجود، لذلك يبقى احتمال الخداع قائماً.

تحديد الظاهرة الباراسيكولوجية:

المرحلة الأكثر تطوراً في تاريخ الباراسيكولوجي الحديث هي محاولة وضع حدود واضحة بقدر الإمكان، بين الظواهر الباراسيكولوجية وما يُشْتَبَه أنها باراسيكولوجية.

إنَّ تفاعل ساي الحقيقي REAL PSI لا يُمكن تأسيسه على أشكال دُون واعية Subliminal Form من الإدراك والتأثير، في سبيل المثال، يستغرق زيد في النوم أثناء استماعه للمذياع، ويحلم بحادث طائرة، ويُفاجأ في الصباح التالي، عندما يقرأ في الصحيفة اليومية وصفاً لحادث طائرة نقل، حصل خلال الوقت الذي كان فيه نائماً. فهل هذه خبرة ساي (خبرة خارقة)؟ على الرغم من أنها ربّما تكون كذلك، إلا أنَّ التفسير الأبسط يتضمّن عمليات سيكولوجية اعتيادية: بعد تحطّم الطائرة وصلت إشارة الأخبار إلى المذياع تُعلن المأساة، كان زيد نائماً في ذلك الوقت، ولم يسمع الخبر بصورة واعية، لكنّه ربّما سمع التقرير بصورة دُون واعية Subliminally فدمج إشارة الأخبار في الحلم (وهي فعالية يُمكن أن يقوم بها العقل). وذكرت بُحُوث حديثة أمثلة عديدة لهذه العملية، في حالات عاد فيها الأفراد، بشكل مُعجَز، من غيبوبة بدا أثناءها الدماغ ميتاً، ثمَّ سرَدُوا - بشكل صادق - أحداثاً حصلت لهم عندما كانوا فاقدين للوعي تماماً.⁽⁵³⁾

لذلك؛ ليس كُلُّ ما يبدو باراسيكولوجياً هو في الحقيقة كذلك. وليس كُلُّ ما يدخل تحت مُصطلح الخارق Paranormal ذا أهمية لباحثي ساي، في سبيل المثال، الأجسام الطائرة UFOS، ومثلث برمودا ليست ظواهر رُوحية، ولم تُدرَس من لدن الباراسيكولوجيين. لذلك؛ يجب معالجة الفهم السيئ الشائع، الذي يذهب إلى أنَّ موضوع الباراسيكولوجي، هو كُلُّ ما هو لغز لا يُمكن تفسيره عن طريق العلم المؤلف⁽⁵⁴⁾. هذا الفهم ليس سليماً، فإنَّ بعض الظواهر قد تُعزى إلى آلية فيزيائية غير معروفة، ربّما يتمُّ تحديدها بعد حين. فظاهرة العُثور على مواقع ينابيع الماء تحت الأرض بواسطة عصا الاستنباء Dowsing تُدرج - عادة - ضمن ظواهر الباراسيكولوجي، ولكن؛ من الصعب استبعاد فرضيات بديلة تفترض وجود تحسُّس بتغيُّرات المجال الكهربائي أو المغناطيسي أو مؤثرات فيزيائية أخرى. وقد تُعزى - أيضاً - ظاهرة الهجرة والعودة إلى الوطن في الطيور والحيوانات الأخرى إلى حاسة مادية، وبالرغم من ذلك؛ فإنَّ بعض أوجه هذا السلوك - لا سيما

(53) Varvoglis. M. Op cit, P.3.

(54) Ibid, P. 3.

اقتفاء الأثر لدى الحيوانات الأليفة المهجورة، التي تجد طريقها إلى أماكن أصحابها الجديدة، تُوحى بوجود عنصر رُوحى فيها.⁽⁵⁵⁾

هناك مجموعة من المعطيات التجريبية تُشير إلى إمكانية بعض الأشخاص إحداث الشفاء العضوي من إصابات والتهابات من دون استعمال وسائل الطب الاعتيادي. هل هو نوع من التأثير الخارق من لدن الشافي على جسم المريض، وبالتالي؛ فهو ظاهرة باراسيكولوجية؟ أم أن الشافي يؤثر على عقل المريض، ليحدث شفاء الذاتى من خلال قدراته النفسية-الجسمية.⁽⁵⁶⁾

إذن؛ هل توجد معيارية واضحة للتمييز بين الأحداث الباراسيكولوجية الحقيقية وغير الحقيقية؟ إن الأحداث الباراسيكولوجية غير الحقيقية صنفان: أحدهما ظواهر زائفة، وهي- غالباً- ما تكون هَلُوسَات بسبب الإصابة بأمراض نفسية أو دماغية. والآخر ظواهر تُسببها عوامل فيزيائية غير واضحة، وهذا ما سوف توضحه هذه الدراسة في موضع لاحق.

هناك خاصيتان تُميزان الظاهرة الروحية (الباراسيكولوجية): الأولى بمثابة الجنس، والأخرى بمثابة الفصل الذي يُميزها من غيرها من الظواهر الزائفة. الخاصية الشرطية الأولى تقول إنه لكي تكون الخبرة رُوحية Psychic يجب أن تشمل على تفاعلات تختلف نوعياً عن طرقنا الاعتيادية في التفاعل مع العالم (الاتصال اللفظي وغير اللفظي، والإحساسات، والحركات الجسمية)⁽⁵⁷⁾ وسوف نوضح هذه المسألة لاحقاً. الخاصية الشرطية الثانية- الأكثر أهمية- أنه لكي تكون الظاهرة رُوحية يجب أن تصدر عن البصيرة الذاتية للإنسان، من دون الاستعانة بأية وسائل خارجية؛ أيّاً كان نوعها. فإذا كان من المحتمل أن تدخل بعض الظواهر الزائفة في الشرط الأول، فهي مُستبعدة تماماً في الشرط الثاني؛ ولذلك؛ سوف نستبعد صنفاً كاملاً من الظواهر التي لا تنسجم مع هذين الشرطين. فالتنجيم Astrology وقراءة الكف Palmistry، وفتح الفال، وطرق الكهانة الأخرى ليست ظواهر باراسيكولوجية؛ لأنها تستند إلى قواعد موضوعية بدلاً من البصيرة الذاتية. ويُعدُّ التصوير الكيرلياني- الذي يظهر ما يُشبه إكليل الهالة عن طريق التفريغ الكهربائي العالي الذبذبة- أداة سريرية وبحثية ذات فائدة، ولكن؛ لا يوجد ما يُسوِّغ إدراجه ضمن الباراسيكولوجي.⁽⁵⁸⁾

(55) انظر: أساسيات الباراسيكولوجي، تأليف نخبة من العلماء، ترجمة الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي، غير منشور، الفصل الأول (مخطوط).

(56) المصدر نفسه.

(57) Varvoglis. M.: OP Cit, p. 3.

(58) أساسيات الباراسيكولوجي، ترجمة الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي، الفصل الأول.

إضافة إلى ذلك؛ يجب على الباحث في حقل الباراسيكولوجي التعرف على الظواهر المرتبطة بالأمراض النفسية، وهي - في بعض الأحيان - تُشبه الظواهر الباراسيكولوجية كثيراً، وهذا ما يستدعي التدخل الدائم للطبيب النفسي في اختبارات الباراسيكولوجي، أو استشارته، على الأقل. فقد كشفت حالات طبية عن ارتباط حالات تعاطي المخدرات والإدمان والتسمم بظواهر مشابهة للظواهر الباراسيكولوجية. فالتسمم بأول أكسيد الكربون يؤدي إلى فقدان الإحساس بالزمن أو إلى الإدراك الوهمي والهلوسة، بمعنى آخر؛ يُغيّر الحالة الطبيعية للوعي. وتوجد حالات مرضية تُسبب للمريض شعوراً بالازدواجية التي يفصل فيها جسده عن وعيه، فيراه أمامه. ويشعر مرضى زهان الفصام - أحياناً - أنهم يقرؤون عقول زملائهم الراقيدين معهم في المستشفى، أو يقرؤون عقل الطبيب المشرف. وقد تؤدي الأنوكسيا الدماغية cerebral anoxia؛ أي نقص الأوكسجين في الخلايا العصبية للدماغ، إلى رؤية ما يُشبه الأشباح⁽⁵⁹⁾. إضافة إلى ذلك؛ تحدث في حالات صرع الفص الصدغي للدماغ هلوسات زائفة. ذلك النوع من الصرع يحدث في جزء من الدماغ، ولا يؤدي إلى انفصال المريض عن واقعه. مثال ذلك: الشاب الذي كان تحت عناية الطبيب جيمس مكارك عام 1975، الذي كان يعتقد أن شبح والده المتوفى (قُتل في الحرب قبل عدة سنوات من ذلك) يزوره بشكل متكرر بيزته البحرية. لم يستطع المريض أن ينسب هذه الرؤية إلى الارتجاج في المخ الذي أصيب به قبل أسابيع قليلة من الزيارة الأولى للشبح. إلا أن الطبيب استطاع أن يُعَيِّن سبب ذلك؛ وهو صرع الفص الصدغي الناتج عن الحادثة. ومن الطريف أن يعمل هذا الإضرار في الدماغ، الذي أدى إلى صرع الفص الصدغي كعامل إطلاق لمعلومات مكبوتة، لقد ظهر للطبيب مكارك فيما بعد، ومن تحليله للمعلومات التي زوده بها الشاب، الذي يعتقد أنه عرفها من الشبح - والتي نفت والدته أن يكون قد عرفها بنفسه؛ لأن والده توفي وهو في عمر خمس سنوات، وقبل ذلك كان والده مفصولاً عنها - أن تلك المعلومات التفصيلية لم تكن رسائل من الأموات، بل هي اتصالات تخاطرية عن معلومات تفصيلية تسلمها بطريقة لا شعورية أثناء طفولته، ظهرت الآن إلى الشعور بسبب نوبات الفص الصدغي.⁽⁶⁰⁾

(59) مكارك، جي، أف، الباراسيكولوجي والطب النفسي - هذه الدراسة ترجمها الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي (غير منشورة) عن كتاب:

Psychical Research, By: Ivor Grattan (Ed); London, 1982. PP. 316-323.

(60) المصدر نفسه، الصفحات ذاتها.

تُظهر الذاكرة الخفية - أحياناً - حالات تُشبه التقمص Reincarnation ، مثل الحالة التي ذكرها الدكتور مكارك ، لشاب أُصيب في رأسه بسبب حادث دراجة بخارية ، وبعد العلاج ، بقي مُشوَّش الذاكرة لفترة من الزمن ، فسيطرت عليه ذكرى زائفة تُصوره بأنه كان ضابطاً في جيش أمريكا الاتحادية ، بالرغم من أنه لم يكن مُهتمّاً بالحرب الأهلية الأمريكية من قبل . وبعد سنة أو سنتين عُثِرَ على مقالة في مجلة حول الموضوع ظهرت قبل الحادث بقليل ، وعندما عُرضت عليه تذكّر أنه قرأها من قبل في غرفة انتظار طبيب الأسنان قبل الحادث يوم أو يومين .⁽⁶¹⁾

إضافة إلى ذلك ؛ فإنّ الأمراض الهستيرية التي تُسبب بعض المظاهر العرضية غير العضوية ؛ مثل الشلل المؤقت في أحد أعضاء الجسم . قد يتم استغلالها من قبل مدّعي العلاج الروحي ؛ إذ غالباً ما يبرز بعضهم في المجتمع بسبب نجاحهم في علاج بعض تلك الحالات . وقد اكتشفت بنفسي هذا الأمر عندما كنت أراقب أحد المعالجين لتقييم حالته . ومن المعروف أنّ الحالات الهستيرية تتأثر بالإيحاء تأثراً مباشراً ، لاسيما أنّها تحدث في المناطق أو العضلات التي يُسيطر عليها الجهاز العصبي الإرادي الذي يستجيب للإيحاء جيداً . وهذا ما حدث بالضبط للمعالج الذي كنت أراقبه ، عندما استطاع أن يُوقف شابة مُقعّدة هستيرية منذ ثمانية أشهر على قدميها وسط دُحول ذويها الذين يجهلون أيّ عمليات داخلية عن الحالة ، وقد أكّدوا عجز الأطباء (قليلي الخبرة طبعا) عن إنجاز أيّ تقدّم في علاجها .

وما هو جدير بالملاحظة أنّ الارتباط بين الظواهر الباراسيكولوجية والأمراض النفسية لم يكن ارتباطاً سلبياً دوماً ، بل هو ذو طبيعة مزدوجة : سلبية وإيجابية . تُمثّل الظواهر المذكورة سابقاً الجانب السلبي ، ويتعيّن الجانب الإيجابي في كون بعض الأمراض النفسية والأضرار الدماغية تعمل - في بعض الأحيان - وسائل إطلاق للقدرات الباراسيكولوجية . إذ - غالباً - ما يؤدي الخلل السيكلولوجي الناتج بسبب المواد الكيماوية إلى إطلاق حالات باراسيكولوجية ، ليست نتائج مباشرة لها ، بل عوامل مُساعدة تعمل آليات مُغيرة للوعي من حالته الطبيعية إلى حالة جديدة شاذة . وقد ثبت أنّ الظاهرة الباراسيكولوجية تحدث - في الأغلب - في أجواء حالة مُتغيرة للوعي (شاذة أو غير سوية) كما لاحظنا الشاب الذي يعتقد أنّ شبح والده المتوفى قبل عدّة سنين يزوره . كانت هذه الحالة سلبية فيما يتصل برؤية الشبح الذي أثبت التشخيص الطبي أنّ سببه خلل سيكلولوجي ناتج عن نوبة صرعية أحدثت شكلاً في جزء من الدماغ . في حين كشفت المعلومات المفصلة التي ارتبطت بالشبح عن أنّ النوبة

(61) المصدر نفسه ، الصفحات ذاتها .

الصَّرْعِيَّةَ فتحت كوامن اللاشعور، لتُطلق معلومات مكبوتة كان الطفل قد تسلمها تخاطرياً من والده عندما كان حياً. وهكذا اتَّخذ التَّخاطُّر كعاملٍ تفسيريٍّ لجزءٍ من تلك الظاهرة الشَّبحِيَّة.

اكتشف الدكتور مكارك - عن طريق الصدفة - أنَّ أحد مرضاه كان يقرأ أفكاره، فعندما سألَهُ عن زمان ومكان إصابته بالمرض، أجاب المريض: قبل سنِّ الخامسة، وأضاف أنَّ سبب ذلك كان جدالاً دار بين والديه، في ذلك الوقت، حول مفهوم التَّزامنيَّة للدُّكتور يونغ. كان مكارك مُهتماً - في ذلك الوقت نفسه - بموضوع التَّزامنيَّة، إلى درجة أنَّه كان يمنحه جُلَّ وقته. وبعد عدَّة سِنين التقى مكارك بوالد الطفل، الذي ظهر أنَّه كان قد هجر العائلة قبل أن يبلغ المريض الخامسة من عُمره. وأكَّد الوالد - مكارك أنَّه لم يسبق له أن سمع باسم يونغ أبداً.⁽⁶²⁾

وإذا عدنا إلى أمثلتنا الأولى من الحالات التَّلَقائيَّة، نجد أنَّ الحالة المرَضِيَّة للدُّكتورة أينجر كانت سبباً في حُدُوث حالة مُتغيِّرة للوعي، تزامنت مع حالة مُتغيِّرة للوعي أُخرى؛ هي حالة موت جدِّ كيرتي (إذا علمنا أنَّ النوم والموت حالتان مُغيَّرتان للوعي أيضاً) فكانت صورة الاتِّصال بَصَرِيَّة أو شَبَحِيَّة، وليس الأمر أنَّ شبح الجدِّ نفسه هو الذي ظهر في المُستشفى، بل كانت حالة من الإدراك عن بُعد، قد تُعبِّر عن أُمْنِيَّة جدِّ كيرتي في أن يرى حفيدته قبل موته، وأنَّ أينجر أدركت صورة الوعي التي لدى جدِّ كيرتي قُبيل موته بلحظات. والذي يدعم هذا التفسير هو أنَّ أينجر طلبت من كيرتي أن تذهب إلى البيت في وقت الوفاة أو قبله بقليل. ولأنَّ صورة المُدرك مُتعلِّقة بوعي أينجر فإنَّها تدور معها أينما تدور، ولو جرَّبت أن تُغلق عينيها أو تُغطِّي رأسها لاستمرت الصورة بالظُّهور في الأحوال جميعها. ورُبَّما كانت حالة الدُّكتورة أينجر لا تختلف عن حالة الدُّكتورة ماريو فارفو جليس.

(62) المصدر نفسه، الصَّفحات ذاتها.

الفصل الثاني:

المفاهيم والطريقة الاختبارية

تعريف الباراسيكولوجي:

إنَّ إضافة البادئة الإغريقية Para (التي تعني بجانب أو وراء) إلى المصطلح Psychology (علم النفس)، أنتجت مُصطلحاً مُحدداً مُشتقاً من علم النفس⁽⁶³⁾، يُشير إلى تلك القدرات النفسانية المنسوبة إلى الإنسان والتي تتجاوز شروط الإدراك الاعتيادي، وتفترض نمطاً جديداً من العلاقات بين الإنسان والبيئة (الحية وغير الحية) مثل، التّخاطر Telepathy، والاستشفاف (الجلاء البصري) Clairvoyance، والإدراك المُسبق (معرفة المُستقبل) Precognition.

ليس من السّهل إعطاء تعريف دقيق للباراسيكولوجي، لاسيما وأنَّ علوماً مثل الفيزياء والبيولوجي وعلم النفس من الصّعوبة صياغة تعريفات جيّدة لها، وفي كثير من الأحيان تتداخل هذه العلوم مع بعضها (مثل الفيزياء وعلم الفلك، والكيمياء والبيولوجي) وتشارك بدراسة موضوع واحد. وإنَّ مُحاولات تعريف الباراسيكولوجي مُثيرة للجدل، فالقول ما هي الفيزياء أقلّ صُعوبة من السّؤال ما هي الفلسفة، ومن هذا الجانب؛ فالباراسيكولوجي أقرب إلى الفلسفة منه إلى الفيزياء. ومع ذلك؛ يُمكن إعطاء صورة مُعيّنة عنه، فبالإضافة إلى المعنى اللّغوي الذي يعني بجانب أو وراء علم النفس، يُمكن تحديده بأنّه ميدان يختصُّ بدراسة العقل، ولكن؛ ليس العقل بمعناه البسيط في علم النفس. فالعقل استناداً إلى علم النفس ذو خاصيّة سويّة Normal في حين يتّخذ في الباراسيكولوجي خاصيّة فوق سويّة⁽⁶⁴⁾ paranormal.

الباراسيكولوجي هو الدّراسة العلميّة للظواهر الخارقة؛ أي الظواهر التي تتعارض - في جانب واحد أو عدّة جوانب - مع وجهة نظر علميّة مقبولة حول ما هو مُمكن فيزيائياً. وإنَّ صنف الظواهر الخارقة التي يهتمُّ بها عالم الباراسيكولوجي هي تلك التي تتضمّن - بصورة جدية -

(63) Encyclopedia Britannica Vo.17. USA, p.297.

(64) Wheatley. J. and Edge. H.: Philosophical dimensions of parapsychology, USA, 1976,p.xiii.

موضوعاً بشرياً أو حيوانياً، فضلاً عن افتراض أن العقل أداة لإنجاز ما كان غير ممكناً. يُشار إلى مثل هذه الظواهر باصطلاحات مختلفة مثل باراسيكولوجية Parapsychological، ونفسية Psychical، وروحية Psychic⁽⁶⁵⁾.

يُعرف الباراسيكولوجي بأنه «ذلك الميدان العلمي الذي يُعنى بتفاعلات الإحساس والحركة من دون الارتباط بقوة أو آلية فيزيائية معروفة»⁽⁶⁶⁾. أو هو العلم الذي يبحث في الظواهر غير الاعتيادية (الخارقة) للكائنات الحية، التي تقع خارج إطار الإدراك الحسي المألوف. وهو - أيضاً - الدراسة العلمية التجريبية للظواهر الروحية التي تتجاوز عمل القوانين المتحكممة بالعالم المادي.

يُحدّد سي دي برود الباراسيكولوجي بوصفه ميداناً يقع خارج إطار الحدود الأساسية لمعرفتنا الاعتيادية. ويُصنّف معرفتنا الاعتيادية وفقاً لإنجازها أربعة مبادئ أساسية هي:

- 1- مبدأ السببية.
 - 2- حدود تأثير العقل على المادة بوصفه مشروطاً بتوسط الدماغ والجسم الخاص بذلك العقل.
 - 3- علاقة العقل بالدماغ، بمعنى أن كلَّ حدث عقلي مشروط بحدث دماغي.
 - 4- حدود مصادر المعرفة بوصفها مقيدة بالحس والذاكرة والاستدلال.
- لذلك؛ فإنَّ أيَّ ظاهرة أو حدث يتجاوز حدود هذه المبادئ يُصنّف كحدث خارق، ويُصنّف الحدث الخارق - بدوره - وفقاً لنوعه وللعلاقة الزمنية التي تُحدّده، إلى الاستشفاف والتخاطر والإدراك المسبق، والسيكوكينيسيز Psychokinesis⁽⁶⁷⁾. وتُمثّل هذه الظواهر النماذج الأساسية في الباراسيكولوجي. تُمثّل الثلاثة الأولى منها الإدراك فوق الحسي Extrasensory Perception وتُختصر - عادة - إلى ESP، ويُعبّر النموذج الرابع عن الجانب الفيزيائي في الباراسيكولوجي؛ ويُسمّى التحريك أو التأثير النفسي (السيكوكينيسيز Psychokinesis وتُختصر - عادة - إلى PK).

ويبدو لنا أن هذا ليس تعريفاً للباراسيكولوجي بوصفه ميداناً علمياً، إنما هو - في الحقيقة - تحديد للظاهرة الباراسيكولوجية. وعلى الرغم من أن تحديد الظاهرة يُساهم - جزئياً - في تحديد ميدان الدراسة وموضوعها، إلا أنه لا يُعطي تصوراً علمياً لذلك الميدان. ولكن؛ يُمكن أن نعدّ هذا التحديد خطوة أولى نحو التعريف التام لهذا الميدان العلمي الجديد.

(65) Beloff J.: New directions in parapsychology, London, 1974, p.2.

(66) Morris. R.: A survey of Methods and Issues in ESP Research. In: (Krippner.S) Ed: Advances in parapsychological Research, ESP, P.7.

(67) Wheatley. J. And Edge. H.: (Ed), Op. Cit, P.xiv.

اقترح عالم النفس الألماني ماكس ديسوار Max Dessoir مصطلح الباراسيكولوجي عام 1889، ليشير إلى الدراسة العلمية للظواهر الروحية. فقد نشر ديسوار مقالاً في مجلة (سيفنكس) الشهيرة في حزيران من العام 1889، استخدم فيه مصطلحي الباراسيكولوجي والباراسيكك Parapsychic. وكان هذا البحث تلخيصاً لبحث سابق نشره في 12 آذار من العام نفسه بعنوان الذات المزدوجة Double Ego، قدّمه إلى جمعية برلين لعلم النفس التجريبي، شمل نتائج دراساته الموسّعة عن الحالات الانفصامية للوعي، كما تضمن بعض الأفكار التي عدّها بعض الكتاب استباقاً لبعض رؤى التحليل النفسي لـ سيجموند فرويد. قدّم ديسوار في هذا البحث مفهومه عن منطقة شاملة من شبه الوعي Smi-Consciousness اعتقد أنها مسؤولة عن أمور كثيرة من بينها الإبداع الفني، والحالات فوق النفسية Parapsychic States⁽⁶⁸⁾.

كان ديسوار يناهز الباراسيكولوجي عن علم الأمراض النفسية Psychopathology، ويذهب إلى أن ظواهر الباراسيكولوجي تتوسط بين الظواهر المرضية الطبيعية والحالات المرضية الشاذة، وأنّ الدليل المتوفّر على أنها حالات مرضية غير كافٍ.⁽⁶⁹⁾

ويقال إن رأي ديسوار قد تغير فيما بعد، ففي مقال له عام 1891، أعرب عن رغبته في توحيد نتائج أبحاثه حول الحالات الانفصامية مع الطريقة العلمية لعلم النفس الفسيولوجي لـ ويلهلم وندت، واقترح - في الوقت نفسه - التخلّي عن مصطلح الباراسيكولوجي وتبديله بمصطلح آخر مختلف؛ هو علم النفس المرضي التجريبي Experimental Pathopsychology. وجاء هذا التغير في المصطلح بعد أقلّ من سنة من اقتراحه مصطلح الباراسيكولوجي لذلك الميدان الجديد الذي يطمح إلى الحصول على الاعتراف العلمي.⁽⁷⁰⁾

وعلى أيّ حال؛ سواء غير ديسوار رأيه بشأن المصطلح أو لا، فإنّه شاع في الأوساط العلمية كمصطلح يُشير إلى ذلك الميدان الذي يدرس ويتحقّق من الظواهر النفسية الفارقة بالطريقة العلمية - التجريبية. إلّا أنّ مصطلح الباراسيكولوجي أثار خلافاً فلسفياً بين المدارس المختلفة، لكونه ينطوي على بُعد ميتافيزيقي. وتلافياً للخلاف، تمّ استبداله بمصطلح ساي Psi، وهو الحرف الثالث والعشرين من الأبجدية الإغريقية، وقد اقترح لهذا الغرض من لدن ثوليس و وايزنر عام 1942،

(68) Gerd. H. Hovelman.: Max Dessoir and the origin of the Ward (parapsychology) in: Journal of the society for psychical research, V.54, Nu.806, January, 1987. London, P.61.

(69) Ibid, P.62.

(70) Ibid, p.63.

كمصطلح حيادي، ويُعبّر عن ناحية منهجية في الدراسة⁽⁷¹⁾. وقد أضاف كارل ناش - فيما بعد -
اللاحقة -logy- ليُقدّم مصطلحاً جديداً هو علم السايكولوجي Psiology جاء عنواناً فرعياً لكتابه
(72) . Parapsychology (The Science of Psiology)

وبالرغم من ذلك الخلاف فإن المصطلح الشائع في الأوساط العلمية - لاسيما تلك التي
درست ظواهره بالطريقة التجريبية والإحصائية في أميركا وأوروبا الغربية - هو مصطلح
الباراسيكولوجي . ويُستثنى من ذلك الباحثون في الاتحاد السوفيتي سابقاً (روسيا الاتحادية
حالياً)، فإنهم يستخدمون مصطلح السيكونوترونيك psychotronic، وهو مصطلح ذو دلالة مادية
محض؛ انسجماً مع العقيدة الماركسية . ويُعرفونه بأنه « العلم الذي يدرس - بأسلوب متوسط الدقة
- التفاعلات البعيدة بين الكائنات الحية وبيئتها الداخلية والخارجية، والعمليات الطاقوية التابعة
لتجلياتها »⁽⁷³⁾، وتلك التفاعلات تقع - في منظورهم أيضاً - خارج نطاق العلم الحديث .

ويفهم السايكونوترونيك الوعي بوصفه متّحداً مع الطاقة والمادة، فدراسة تلك التفاعلات تُقدّم
فهماً جديداً للقابليات الطاقوية في الكائن البشري وعمليات الحياة والمادة بشكل عام . والمهمة
الرئيسة للسايكونوترونيك هي الفهم الإنساني الواسع والمتعالي لقوانين الطبيعة، الحية وغير الحية،
وبأنواع جديدة من المعرفة مشتقة من دراسة ظُهور العمليات الطاقوية في داخل النفس الإنسانية .
والخاصية الأساسية للظواهر في حقل السايكونوترونيك هي التفاعلات البعيدة التي تحدث بين كل من
الكائنات العضوية الحية مع بعضها، سواء كانت بشرية أو حيوانية، وبين المادة الحية والمادة غير
الحية، وبين المادة والمجال المعلوماتي للبيئة .⁽⁷⁴⁾

يستند الباراسيكولوجي إلى فرضية أساسية تذهب إلى أن قوة ساي هي قوة واحدة تتخذ
أشكالاً متعددة، وأن مسألة جعلها قوة مألوفة تتطلب تعديلاً أساسياً في التفكير العلمي، فهي
تنطوي على عنصر ما يفلت من السيطرة العلمية، وهذا ما يجعلها متميزة عن القوى الطبيعية
المقبولة . الخاصية الأخرى هي أن هذه القوة (ساي) مرتبطة بالحياة، فلو تخيلنا انعدام كل أشكال
الحياة من على وجه الأرض، فإن ذلك لا يمنعنا من التفكير بأن المغناطيسية الأرضية تبقى مؤثرة في

(71) Rush. J. H.: What is parapsychology? In: (Edge, Morris, Palmer, and rush) Ed: Foundations of parapsychology, pp.6-7.

(72) Nash. K.: parapsychology, The Science of Psiology, London, 1985, p.1.

(73) Rejdak. Z.: About psychotronics and yoga, In: J of Religion and parapsychology, IARP, Japan, Nov 1970, Nu.14, p.8.

(74) Ibid, PP. 8 – 10.

المكّد والجَزْر، وأنّ الكهرباء تستمرُّ في التولّد من العواصف الرّعدية، ولكنّا لا نستطيع أن نفترض أنّ قوّة ساي ستظهر في مثل تلك الطّروف. ويبدو أنّ قوّة ساي تحتاج إلى الكائنات الحيّة. وليس من الضروري أن تكون بشريّة. لتعمل من خلالها. فالطاقة تتخلّل المكان، وتنتظر الجهد العلمي الذي يضمّها إلى الفهم العلمي. وفي الوقت الرّاهن يُمكن أن نلاحظ أثرها على الأحياء ومن خلالهم فقط. وهناك مقدار كبير من البيّنة يُشير إلى أنّها تعمل من خلال الموتى أيضاً، ولذلك؛ فهي تدلُّ على خُلُود الحياة البشريّة في شكل ما غير مُجسّد بعد الموت، وإلى إمكانية تأثير هذه الأرواح أو الكائنات غير المُجسّدة على عقول الأحياء وعلى المادّة. وفي الأحوال كلّها؛ فإنّ قوّة ساي تحتاج إلى كائنات حيّة، لتجلّي من خلالها.⁽⁷⁵⁾

الأشكال الأساسيّة لقوّة ساي:

أشرنا إلى أنّ قوّة ساي Psi هي المسؤولة عن التفاعلات التي تحدث بين الكائنات العضويّة (بما فيها الإنسان) وبيئاتها. تلك التفاعلات التي لم تتوسّطها أيُّ وظائف حسّيّة أو حركيّة مألوفة. وينقسم ساي إلى قسمين:

1. ساي جاما Psi gama، أو الإدراك فوق الحسّي (ESP).
 2. ساي كبا Psi Kappa أو الطاقة النّفسيّة المؤثّرة أو المحرّكة (السيكوكينيسيز) (PK).
- يُمثّل ساي جاما الجانب الإدراكي من السّاي، وهو مُشابه للوظيفة الحسّيّة، ولكنّه فوق حسّي. ويُمثّل ساي كبا الجانب الفيزيائي أو الأثر النّفسي على البيئة الدّاخلية والخارجيّة. وهو مُشابه للنشاط الحركي، ولكنّه فوق حركي Extramotor.⁽⁷⁶⁾

تبنّى عالم النّفس الأمريكي جي بي راين ومجموعته في جامعة ديوك، في الثلاثينيات من القرن العشرين مُصطلح الإدراك فوق الحسّي (ساي جاما)، الذي كان مُستخدماً من قبل⁽⁷⁷⁾، وعرفه بأنّه إدراك أو معرفة حدّث ما من دون استخدام الوسائل الحسّيّة والفيزيائيّة المألوفة⁽⁷⁸⁾. ويشمل الأشكال الأساسيّة الآتية:

(75) Inglis. B.: The Paranormal, An Encyclopedia of psychic Phenomena, London, 1985, P. 18.

(76) Kalefa. Y.: A History of parapsychological Research (Thesis of M. A) University of Wales, 1990, p.1.

(77) انظر الفصل الأوّل، ص 13.

(78) Rhine. J. B.: Extrasensory perception, In: (Wolman B. B) Ed: Handbook of parapsychology, p. 164.

1. التَّخاطُّر Telepathy : وهو اتِّصال مُباشر بين عقليْن من دُون استخدام أيَّة وسائل ماديَّة ، ويفترض عقلاً يعمل مُرسلاً وآخر مُتسلِّماً⁽⁷⁹⁾ . ولا يتقيَّد بالمسافة ، فهو يُمكن أن يحدث بين عقليْن تفصلهما مئات أو آلاف الكيلو مترات ، كما يحدث بين عقليْن المسافة بينهما بضعة أمتار ، وبالفاعليَّة ذاتها .

2 - الاستشفاف (الجلاء البصري) Clairvoyance : هو مُصطلح فرنسي الأصل ، يعني - حَرْفياً - الرُّؤية الواضحة Clearseeing ، وهو إدراك نَفْسي لجانب من جوانب البيئَة الخارجِيَّة غير مُقيَّد بالنَّمُودَج البصري للإدراك⁽⁸⁰⁾ . ولا يشترط عقلاً مُرسلاً ؛ مثل التَّخاطُّر .

وتلحق بالاستشفاف أنواع أُخرى فرعيَّة مثل ، الجلاء السَّمعي Clairaudience ، وهو نوع من الاستشفاف الإدراكي الذي يحدث على شكل استلام صوت من الخارج ينقل معلومة مُعيَّنة ، وهذا يُشبه ما يُسمَّى لدى الصُّوفيَّة بالهاتف . وكذلك ظاهرة عصا الاستنباء Dowsing التي تُستخدم للكشف عمَّا في باطن الأرض (ماء أو نَقط) ، وهي مثل الاستشفاف تحدث بصُورة علاقة بالبيئَة الخارجِيَّة لا تشترط عقلاً مُرسلاً . والنوع الآخر الذي يُصنَّف ضمن الاستشفاف هو التَّحسُّس الإشعاعي Radiesthesia ، الذي يُعبَّر عن استجابة الإنسان للإشعاعات من دُون وساطة فيزيائيَّة . وكذلك التَّكهُّن النَفْسي Psychometry ، وهو مُصطلح من وضع بُوشانون Buchanan يُشير إلى تلك العمليَّة التي يُمسك بها الموهوب بشيء ما بيده ، فيحصل على معلومات عن الشيء أو عن الشخص الذي يملكه . والقراءة بعيُّون معصوبة Blindfolded Reading وهي قُدرة لدى بعض الأشخاص (الأطفال منهم بشكل خاص) يتمكَّنون بها من القراءة أو الكتابة ورؤية الأشياء بعيُّونهم المعصوبة بإحكام لمنع احتمال الرؤية البصريَّة الاعتياديَّة .

3- الإدراك المُسبق (معرفة المُستقبل) Precognition : ويُشير إلى الإدراك النَفْسي لحدَث ما في المُستقبل بشكل لا إرادي⁽⁸¹⁾ . أو هو المعرفة المُسبقة بحدَث ما زال في المُستقبل بصُورة عشوائيَّة غير مبنِيَّة على الاستدلال من المُعطيات مُتوقِّرة في الحاضر . يفترض مُصطلح الإدراك المُسبق (التَّنبُّؤ) نموذجاً معرفياً نظرياً يتضمَّن أنَّ الأحداث التي مازالت في المُستقبل مُدركة بطريقة ما فوق حسيَّة (خارقة) قبل حدوثها.⁽⁸²⁾

(79) Morris. R.: A Survey of method and Issues in ESP research, In: (Krippner. S)Ed: Advances in parapsychological Research, vol.2., p.8.

(80) Eisenberg. H.: Inner Spaces-parapsychological exploration of the method, p.37.

(81) Ibid, P.32.

(82) Jule. E.: Paranormal forknowledge, Human sciences Press, INC. NewYork, 1982, p.4.

ويرتبط بظاهرة التنبؤ المسبق ظاهرة الإدراك المرتد Retrocognition ويعني معرفة الشخص الموهوب لأحداث الماضي التي لم يخبرها حسياً أو استدلالياً من معطيات راهنة، وهو عكس اتجاه الإدراك المسبق من الناحية الزمنية.

السايكوكينيسيز (PK): وتُشير إلى التأثير النفسي للكائن الحي على البيئة الخارجية من دون توسط أي نوع من التفاعل الفيزيائي بين الكائن الحي والبيئة⁽⁸³⁾. وأنواع السايكوكينيسيز صعبة القياس، وقد وضعت التميزات استناداً إلى طبيعة الهدف فيما إذا كان حيوياً أو غير حيوي، أو ما إذا كان صغيراً أو كبيراً، فتأثير الأحداث العقلية على نموّ النبتة أو على توالد الأنسجة الحيوانية يُعدُّ أمثلة على السايكوكينيسيز، وكذلك التأثير العقلي على إطلاق إلكترون من مصدر نشاط إشعاعي يُمثل حالة من الـ Pk ذات هدف مُصغّر⁽⁸⁴⁾. وتنقسم Pk إلى صنفين:

1- التأثير النفسي الدقيق Micro-Pk: وهو النوع الشائع في الاختبارات العلمية، ويوجد لدى غالبية الناس. ويستخدم رمي الزهر لاختبار نسبة وجود هذا اللون من التأثير لدى الأشخاص بأعمار مختلفة ووفق مُعدل إحصائي. تُشير هذه الظاهرة إلى فرضية تذهب إلى أن العقل البشري - بشكل عام - يؤثر بطريقة غير محسوسة على الأشياء المادية، سواء على الدماغ المرتبط به، أو على الأشياء الخارجية في البيئة، في سبيل المثال، أثره على النباتات والورود، فيزيد من نموها أو يعيقه⁽⁸⁵⁾.

2- التأثير النفسي الواسع Macro-Pk: ويشمل ظاهرة لي المعادن Pk-metal Bending التي يؤثر فيها الموهوب على قطع معدنية (ملاعق، شوكات... إلخ) فيُغير من شكلها أو يحركها. وتشمل - أيضاً - ظاهرة التصوير الروحي Psychophotography يقوم فيها الموهوب بنقل صورة معينة من عقله إلى فيلم الكاميرا مباشرة. ويشمل - أيضاً - ظاهرة الإشفاء (العلاج الروحي) Psychic Healing، والجراحة الروحية Psychic Surgery. والافتراض العام يذهب إلى أن هناك نوعاً آخر من الطاقة يختلف عن الطاقة الفيزيائية المعروفة مسؤولة عن هذه التأثيرات⁽⁸⁶⁾. هذه الطاقة يُطلق عليها قُوّة ساي.

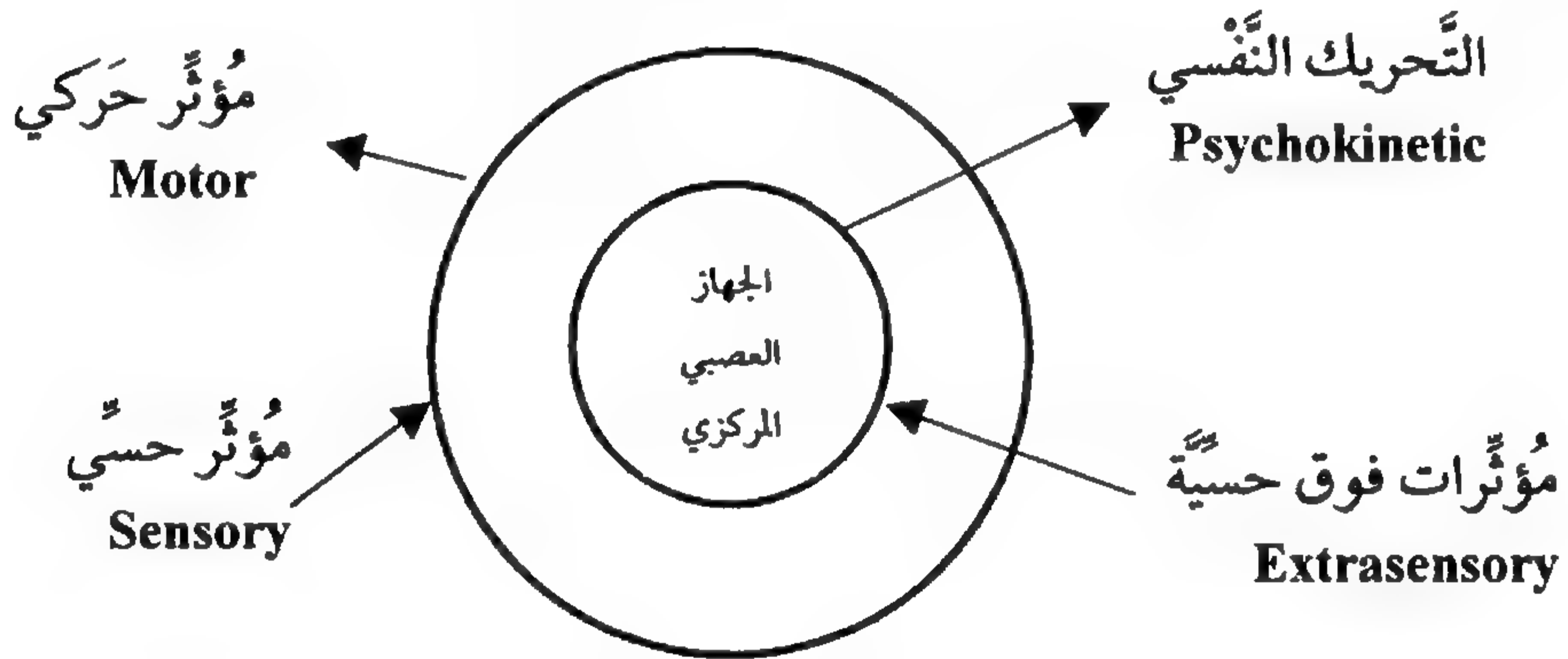
(83) Braude. S. E.: Taxonomy and theory in Psychokinesis In: Shapin. S. and Coly. L. (Ed): Concepts and theories of Parapsychology – Proceedings of International Conference – Parapsychology foundation, New York, 1980, P. 37.

(84) Beloff J.: op cit, p.2.

(85) Eisenberg. H.: OP Cit, P. 13.

(86) Heaney. J.: The Sacred and The Psychic, Parapsychology in Courtext of science, U. S. A, 1983, P.2.

تقع ظواهر ساي بصنفيها: الإدراك فوق الحسي والتحرك النفسي موازية للتفاعلات الحركية والحسية بين الكائن الحي وبيئته. ومن المعروف أن الكائن الحي يتفاعل مع البيئة عن طريق آليات حركية وحسية، ويمكن إيضاح هذا التفاعل بيانياً بسهمين متصلين بسطح دائرة (انظر الشكل أدناه) يمثل أحد السهمين دخول المؤثر الحسي إلى الكائن الحي، ويمثل الآخر الناتج الحركي. وأن آليات التفاعل الحركي الحسية مدروسة في البيولوجيا وعلم النفس والفيزياء، وهي معروفة جيداً من حيث المبدأ، وتشمل الحرارة والضوء والصوت والضغط والثقل والعمليات الكيميائية وقابلية التمعنط. ومن المقبول - بشكل عام - أن آلية الإحساسات والمؤثرات توجد جميعاً خارج الجهاز العصبي المركزي (الدائرة الداخلية في الشكل أدناه)، وتجري الإشارات الداخلة إلى الدماغ والخارجة منه في الموضع ما بين الدائرتين، وتُنقل عن طريق القوى الكهربائية للأعصاب الطويلة والناقلات الكيميائية في الفجوات الصغيرة بين نهايات العصب الأول ومُستلّمات العصب التالي.⁽⁸⁷⁾

نلاحظ على الشكل السابق أن التأثير الحسي والحركي الطبيعي (في الجهة اليسرى من الدائرة) يمرُّ عبر الجسم (الفراغ بين الدائرتين)، في حين تتجاوز التأثيرات فوق الحسية وفوق الحركية المسار الطبيعي للتفاعلات، فتقفز مباشرة إلى الجهاز العصبي المركزي.

لذلك؛ فإنَّ خبرات الباراسيكولوجي تفترض نوعاً جديداً من التفاعل بين الجهاز العصبي المركزي والعالم الخارجي. وهذا النوع من التفاعل لا يتضمَّن المجالات والقوى المعروفة في الفيزياء، كما أنَّ طبيعة الدليل التجريبي تُبرِّر تسميتها بالتفاعلات الجديدة (الروحية) المَعاكسة للتفاعلات الفيزيائية. ويُفترض أن تقع تلك التفاعلات في الجهاز العصبي المركزي أو في جزء مُعَيَّن منه، وهي مُمثلة في الشكل أعلاه بنهاية السهمين على الدائرة الداخلية، فالتأثير الداخل

(87) McConnell. R. M.: An introduction to Parapsychology in the Courtex of Science, U. S. A, 1983, P.2.

يُسمى الإدراك فوق الحسي، والتأثير الخارج يُسمى التحريك النفسي، وكلاهما يُعبران - بشكل عام - عن تأثيرات ساي. وبما أن تلك القوة لا تتأثر بالموانع الفيزيائية؛ لذلك يفترض أنها طاقة معلوماتية خفيفة فعالة طبيعياً، تتسرب من خلال الموانع الفيزيائية، وإذا كان هذا يُخالف قانون حفظ الطاقة، فيمكن افتراض طاقة جديدة نفسية أو رُوحية *Psychic energy* لكي تتوازن المعادلة. (88)

الأبعاد الزمنية للإدراك فوق الحسي:

يعمل الإدراك فوق الحسي بصورة مُستقلة عن المقاييس الفيزيائية (الزمان والمكان والقوانين المعروفة)؛ فموضوع الإدراك يُمكن أن يكون في الحاضر أو الماضي أو المستقبل، والعلاقة بين الذات والموضوع غير مُقيّدة بالحضور الآني للموضوع ولا حتى بالوجود الفيزيائي. وإذا ما قمنا بتحليل البعد الزمني للإدراك فوق الحسي، سنكتشف حقيقة القوة الواحدة المسؤولة عن ذلك النشاط، والتي تتجلى بشكل فكرة (تصور محض)، أو فكرة مقرونة بمشهد مُفصل، وحينئذ نُصنّفها إلى تخاطر أو استشفاف. والحقيقة؛ أنه ليس من السهولة تمييز التخاطر عن الاستشفاف (الجلاء البصري) لا سيما في الحالات التلقائية. ويستند التمييز الاختباري إلى أن التخاطر يُمثل الاختبار الذي نفحص فيه نقل المعلومات من عقل إلى آخر؛ أحدهما مُرسل والآخر مُستقبل، في حين يُمثل الاستشفاف الحالات التي يُختبر فيها استلام المعلومات من البيئة الخارجية من دون أن تكون مُرسلة من عقل آخر، مثل الاختبار الذي يفحص قدرة الشخص على معرفة ألوان وأشكال بعيدة عنه أو خلف ستار. هذه الاختبارات يجب أن تستبعد احتمالات الإرسال التخاطري من لدن المُجرب والمُساعدين عن طريق فرض شروط خاصة.

وإذا وضعنا الإدراك فوق الحسي حسب الأبعاد الزمنية المُفترضة له، نجد أن هناك اتساقاً زمنياً يُشبه الاتساق الذي نجده في الإدراك الاعتيادي. فيمكن تصنيفه - استناداً إلى أبعاد الزمن الثلاثة - إلى الآتي: إدراك فوق حسي تزامني *Contemporaneous ESP*، واسترجاعي *Retrocognitive ESP*، واستباقي *Precognitive ESP*. وهذا يُقابل في الإدراك الاعتيادي الإدراك الحسي المباشر، والتذكر، والتنبؤ بالمستقبل استدلالياً من مُعطيات حاضرة، ولكن؛ هناك فرق كبير وبون شاسع بين الإدراكيين من الناحية الفيزيائية؛ فباستثناء الإدراك المباشر، لا يتعامل إدراك الماضي والمستقبل مع المدرك بوصفه وجوداً مُتحققاً بالفعل الآن؛ بل إن تذكر الماضي أو استرداد فكرة مخزونة في الذاكرة، وكذلك المستقبل الذي يتمُّ تقريره بنسبة من الشك، هو جزء من الحاضر غير مُنقطع الصلة

به أبدأ، ولكنه غير مُتحقق بالفعل في الوقت الراهن. ولذلك يُعامل مُعاملة التَّصوُّر أو الخيال. والمسألة مُختلفة في الباراسيكولوجي؛ فالحدث - سواء كان آنياً أو ماضياً أو مُستقبلياً - يُعامل مثل الوجود الحقيقي الذي يُمارس تأثيراً مُباشراً على الوعي في عملية الإدراك. وهذا يفترض أنَّ المُستقبل مُتحقق بكيفية ما خارج إطار الزمكان الطبيعي؛ بحيث يُمكن أن يخترقه الوعي في حالة من حالاته الفعالة، وإنَّ الماضي لم يتنه، وإنَّما يمتلك وجوداً فعلياً يلاحق اتِّجاه الزمن السائر نحو الأمام دون أن يبلغه، فيرتدَّ الوعي - في واحدة من حالاته الفعالة - لإدراكه.

النقطة المُهمَّة في هذا الكلام هي أنَّ القوَّة أو الملكة المسؤولة عن الإدراك فوق الحسي هي قوَّة واحدة تتفاعل مع الأبعاد الزمنية الثلاثة (الماضي والحاضر والمُستقبل)، واستناداً إلى هذا التَّصوُّر التركيبي لتربُّط ظواهر الإدراك فوق الحسي يُمكن تصنيفه - زمنياً - بالشكل الآتي: ⁽⁸⁹⁾

موقع مفروض للهدف	موقع مفروض للهدف		
	المستقبل	الحاضر	الماضي
شرط مفروض للنجاح	المستقبل	الحاضر	الماضي
المُرسل ضروري	التَّخاطر التَّنبؤي Precognitive Telepathy	التَّخاطر التَّزامني Contemporaneous Telepathy	التَّخاطر التَّراجعي Retrocognitive Telepathy
المُرسل غير ضروري	الاستشفاف التَّنبؤي Precognitive Clairvoyance	الاستشفاف التَّزامني Contemporaneous Clairvoyance	الاستشفاف الاسترجاعي Retrocognitive Clairvoyance

نُلاحظ في الجدول السَّابق أنَّ الظاهرتين الأساسيتين هما التَّخاطر والاستشفاف، وبمُجرد إضافة البعد الزمني لكلٍّ واحد منهما تتفرَّع منهما الظواهر الباراسيكولوجية الأخرى. فالتَّنبؤ هو إدراك تخاطري أو استشفافي لحدث مُستقبلي. وكذلك الحال في الإدراك الاسترجاعي لأحداث ماضية، يحدث فيه التَّخاطر والاستشفاف وفق علاقة زمنية مُرتدة. إذن؛ فالتصنيف السَّابق مبني على أساس الموقع الزمني. فالتَّخاطر الاسترجاعي هو إدراك أحداث الماضي، أمَّا التَّخاطر التَّزامني؛ فهو استلام الأفكار من مُرسل في الحاضر. والتَّخاطر التَّنبؤي هو استلام المعلومات عن أحداث المُستقبل من مُرسل (الأنواع الثلاثة تفترض المُرسل). أمَّا الاستشفاف الاسترجاعي؛ فهو إدراك الأحداث التي في الماضي على شكل مشهد أو صورة. والاستشفاف التَّزامني هو إدراك الأحداث المُتزامنة مع وجود المُدرِّك من دون استخدام وسائط حسية أو فيزيائية، ومن دون استخدام

(89) Beloff. J.: op cit, PP. 1-2.

العضو البصري (العين). والاستشفاف التنبؤي هو إدراك لأحداث مستقبلية على شكل مشهد أو صورة. وحالات الاستشفاف الثلاث لا تتطلب مراسلاً كالتخاطر.

يفهم مما سبق ذكره أن الإدراك المسبق (التنبؤ بالمستقبل) والإدراك الاسترجاعي (معرفة الماضي) يفترضان أن الأحداث المستقبلية والماضية لم تكن أحداثاً عديمة، بل تمتلك بُعداً وجودياً. إن التوزيع حسب الموقع الزمني الوارد في الجدول السابق لم يُنجز وفقاً لوعي ساي؛ بل أُنجز وفقاً للتقييدات الفيزيائية للوعي الاعتيادي، في حين يكون الهدف (موضوع الإدراك) على مستوى زمني واحد بالنسبة للوعي الذي بلغ مستوى ساي.

نستج - إذن - أن الاتساق الزمني - الذي فرضناه للإدراك فوق الحسي - مُنجز وفقاً للوعي الاعتيادي، أما بالنسبة للوعي الذي بلغ مستوى نشاط ساي؛ فهو - في الحقيقة - ينتهك الاتساق الزمني الاعتيادي، وهذه إحدى أهم الخصائص التي تميزه. فعلى مستوى وعي ساي يختفي الاتساق الزمني للإدراك فوق الحسي، وتكون علاقة وعي ساي بالهدف واحدة مهما كان الموقع الزمني المفروض للهدف وفق الوعي الاعتيادي، ولكن؛ عندما ننظر للهدف من خلال الوعي الاعتيادي، ينتظم وفق اتساق زمني مُحدد.

خصائص ظواهر ساي:

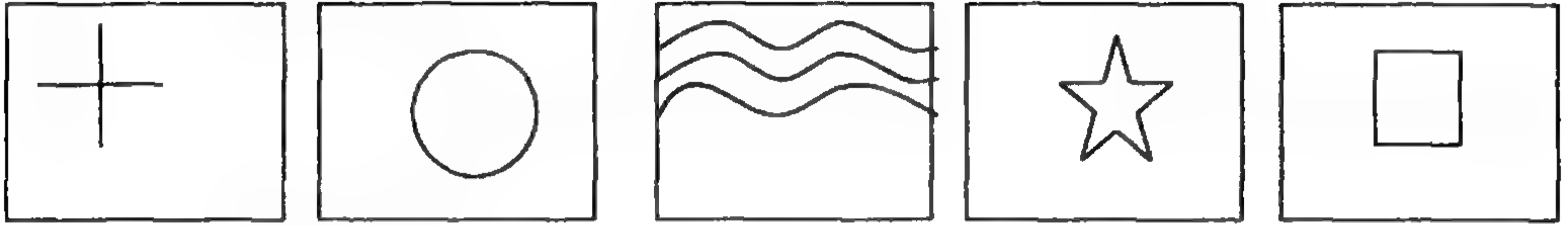
تتميز ظواهر ساي - بشكل عام - بالخصائص التالية: ⁽⁹⁰⁾

- 1- تشير الاختبارات إلى الاستقلال الزمني والمكاني للنتائج، بمعنى آخر؛ إن نتائج ساي لا تخضع للشروط التي تخضع لها الظواهر الاعتيادية.
- 2- تتميز ظواهر ساي بصنفها، الإدراك فوق الحسي والتحرك النفسي، بأنها ذات خاصية إحصائية، بمعنى آخر، إن معرفتها لا تتم انفرادياً بل تتعين الظاهرة وفق معدل إحصائي.
- 3- تتطلب ظواهر ساي مشاركاً حساساً أو (ملاحظاً)، وأن الشخص الحساس يتفاعل مع الأنظمة الفيزيائية بطريقة مختلفة عن التفاعلات الاعتيادية بين الأنظمة المادية.
- 4- يتضمن التخاطر - بشكل خاص - معلومات ثنائية بين شخصين (مرسل ومستقبل).
- 5- لا تتأثر قوة ساي بالحواجز الفيزيائية، فلم تمنع حدوثها الأقفاص المضادة للأشعة الكهرومغناطيسية، أو تحد من نشاطها.

(90) Walker. E. H.: Foundations of Parapsychical and parapsychological phenomena, In: (Oteri. L.) Ed, Quantum Physics and parapsychology, proceedings of an International Conference, held in Geneva, August, New York, 1974, p.2.

الطُّرُقُ الْمُخْتَبَرِيَّةُ:

استخدم الباراسيكولوجيون الطريقة الإحصائية للتحقق من وجود ظواهر ساي وفق مُعدَّل إحصائي، فقامت اختبارات راين الأولى عام 1934، على هذا المنهج، مُستخدمة طريقة التنبؤ بالبطاقات (بطاقات زنر) والتي سُمِّيت فيما بعد «بطاقات الإدراك فوق الحسِّي»، وتتكوَّن من خمسة رموز، يتكرَّر كلُّ رمز خمس مرَّات، فيكون مجموعها 25 بطاقة. ويُمكن تصنيف هذه الاختبارات كالآتي:

1 - اختبارات الإدراك فوق الحسِّي العام :

والطريقة المعتمدة في إجراء الاختبار أن يقوم المرسل (المجرب) بتقليب البطاقات، فيختار واحدة يضعها أمامه على المنضدة، وفي الوقت ذاته؛ يُعطي إشارة بدء الاستلام للمتسلَّم الموجود في الغرفة المجاورة، فيُخَمِّن المتسلَّم الشكل، ويقوم المجرب بتسجيل الشكل المُخَمَّن على ورقة التسجيل، وبعد عدَّة مُحاولات قد تستمرُّ ساعة أو ساعتين تُحسَب النتائج.

إنَّ مُعدَّل الصدفة في تلك المحاولات واحد من كلِّ خمسة، وخمسة لكلِّ 25 مُحاولَة، و20 لكلِّ مائة مُحاولَة. وتُنسَب الزيادة على مُعدَّل الصدفة إلى الإدراك فوق الحسِّي، ويجب أن تكون هذه الزيادة مُتكرِّرة بانتظام ذي مغزى، لكي تكون دليلاً قوياً على نشاط ساي. ويُسمَّى هذا اللون من الاختبارات بالإدراك فوق الحسِّي العام (GESP) General Extrasensory Perception؛ لأنَّه لا يتضمَّن تمييزاً بين التَّخاطر والاستشفاف والإدراك فوق الحسِّي.⁽⁹¹⁾

أحد الإجراءات المهمَّة في هذا الصَّدَد هو الإجراء الآتي: تُوضع البطاقات مقلوبة الوجه على المنضدة، كي لا تكون مرئية من أحد. وتُفصل غرفة المتسلَّم عن غرفة المجرب بحائط مطلي بالرصاص. ويجلس المتسلَّم أمام منضدة عليها هاتف داخلي مُرتبط بالهاتف الداخلي الرئيسي لغرفة المجرب. ثمَّ يقوم المجرب الثاني (المراقب) بخلط رزمة البطاقات المقلوبة الأوجه على المنضدة، ويُسلِّمها إلى المجرب الأول في غرفته، فيضعها هذا الأخير مقلوبة الأوجه على الجانب

(91) Schmeidler. G. R. and McConnell. R. A.: ESP and personality Patterns, USA, 1973, PP.8-9.

الأسر من منضدته . ولا تُميز هذا الطريقة بين الاستشفاف والتخاطر . يرفع المُجرب الأول البطاقة العليا ، ويضعها في مُنتصف المنضدة ، ثمَّ يضغط على مفتاح الهاتف الداخلي ليأمر المُتسلّم بتخمين شكل البطاقة ، فإذا تخيل المُتسلّم أنَّ الشكل هو الدائرة ، يُجيب « دائرة » . يقوم المُجرب الأول بعد ذلك بكتابة إجابة الوسيط في ورقة الاختبار الموضوعة في الجانب الأيمن من منضدته ، ويقوم المُجرب الثاني بالتأكد من الإجابة ، فهو يُنبئ المُجرب الأول إذا ارتكب خطأ أثناء كتابته الشكل المُخمن من لدن المُتسلّم . وعندما ينتهي المُجرب الأول من تسجيل الإجابة في ورقة الاختبار يضع البطاقة مقلوبة الوجه على الجانب الأيمن من المنضدة ، ويتناول البطاقة التالية ، ويضعها في مُنتصف المنضدة ووجهها إلى الأعلى ، ويكرر هذا مع كُل بطاقة من البطاقات الخمس والعشرين . وعندما ينتهي الاختبار يقوم المُجرب الأول بقلب وجوه البطاقات المُخمَّنة إلى الأعلى ، ويُسجل الأشكال الصَّحيحة في العمود الموجود في ورقة الاختبار حسب تسلسل البطاقات ، ثمَّ يحسب الإصابات بمقارنة إجابات الوسيط بتسلسل البطاقات (أي الإجابات الصَّحيحة) ، ويقوم المُجرب الثاني بالتأكد من ذلك من بداية التسجيل إلى نهايته خشية أن يكون المُجرب الأول قد ارتكب خطأ أثناء التسجيل أو أثناء مقارنة الإجابات .⁽⁹²⁾

هناك طريقة أخرى لهذا الاختبار خاصَّة بالاستشفاف ، يخلط فيها المُجرب الثاني بطاقات الإدراك فوق الحسِّي بشكل عشوائي ، ويضعها مقلوبة الأوجه في صندوق ، ويغلقه ، ثمَّ يُسلِّمه إلى المُجرب الأول ، فيضعه هذا على المنضدة ، ويطلب من المُتسلّم أن يبدأ التخمين بدءاً من أول بطاقة إلى آخر بطاقة . ويكتب المُجرب الأول الإجابات (التخمينات) في ورقة التسجيل . وبعد أن يُجيب الوسيط على 25 بطاقة يفتح المُجرب الصندوق ، ويكتب الإجابات الصَّحيحة في ورقة التسجيل ، ويحسب الأشكال المُخمَّنة بشكل صحيح بعد مقارنة إجابات الوسيط بالبطاقات ، ثمَّ يقوم المُجرب الثاني بتدقيقها . هذا هو اختبار الاستشفاف . وفي هذا الاختبار لا أحد من المُجربين يعرف نظام البطاقات ، ولا يتكلم أحدهما مع المُتسلّم ، إضافة إلى ذلك ؛ فإنَّ الغُرفتين مفصولتان إحداهما عن الأخرى بشكل كامل بحائط رصاصي ، كما أنَّ المُجربين والمُتسلّم لا يرى أحدهما الآخر . ويدعى هذا الاختبار بالاختبار ذي الطريق الواحد (One way) ؛ لأنَّ الوسيط كان يُجيب من خلال هاتف داخلي بعد أن يُعطى له الأمر من لدن المُجرب . ولا تُتيح هذه الطريقة إمكانية الخداع والغش .⁽⁹³⁾

(92) Motoyama. H.: The present setuation of parapsychology in the World, Tokyo, 1967, pp.6-7.

(93) Ibid, P. 9.

2. اختبارات التمييز بين أصناف الإدراك فوق الحسي:

وفي حالة التمييز بين أشكال الإدراك فوق الحسي يقوم المُجرب بالفصل بين اختبار التخاطر واختبار الاستشفاف واختبار الإدراك المسبق. إذ يقوم المرسل في اختبار التخاطر بالتركيز على وجه البطاقة، ويحاول أن ينقلها ذهنياً إلى المتسلم، ثم يطلب من هذا الأخير أن يخمن الشكل، وهكذا يتم التواصل من ذهن إلى ذهن آخر، من ذهن المرسل (ربما يكون المُجرب نفسه) إلى ذهن المتسلم (الوسيط). وفي اختبار الاستشفاف يخلط المُجرب حزمة البطاقات بشكل عشوائي، ثم يسحب بطاقة، ويضعها مقلوبة الوجه على المنضدة من دون أن ينظر إلى وجهها، ثم يُعطي المتسلم إشارة استلام المعلومة، أو يستخدم طريقة الصندوق المذكورة سابقاً. وفي كل الأحوال؛ فإن المتسلم يستقبل معلوماته من الهدف (البطاقة) مباشرة من دون توسط مرسل (عقل آخر).

أما في حالة التنبؤ بالمستقبل (الإدراك المسبق)، فيطلب من المتسلم أن يخمن نظام البطاقات قبل أن تُخلط عشوائياً، وبعد ذلك تُخلط البطاقات بصورة عشوائية من لدن المُجرب من دون أن يعرف تخمين المتسلم المسبق، ثم يقوم المُجرب بمقارنة النظام المُخمن قبل الخلط العشوائي بنظام البطاقات بعد الخلط العشوائي، فيحسب نسبة الإصابات مقارنة بمعدل الصدفة. وهكذا تُحسب النتائج في نهاية كل اختبار من اختبارات الإدراك فوق الحسي. ويصل عدد المحاولات في كل اختبار إلى مئات الآلاف من المحاولات.⁽⁹⁴⁾

إن متوسط توقع الصدفة في بطاقات الإدراك فوق الحسي $\frac{25}{5} = 5$ ، وإذا كان عدد

المحاولات في الاختبار (100) محاولة، فإن متوسط الصدفة هو $100 \times \frac{25}{5} = 20$ 20/0.

وبهذه الطريقة؛ يتم حساب معدل الصدفة كلما زاد عدد المحاولات. لكن؛ ما هو عدد الإصابات الذي يزيد على (20) إصابة بحيثُ يسمح لنا أن نسب بعض الإصابات إلى الإدراك فوق الحسي؟ إذا حصل المتسلم على سجل عال وليكن (60) إصابة، فإن بعض الإصابات تُعزى إلى الإدراك فوق الحسي. وبما أن سجل الإصابات واطئ - على الأغلب - لذلك تكون الحاجة إلى الإحصاء ضرورية لمعرفة ما إذا كان سجل عال (مئات الآلاف من المحاولات مثلاً) يكفي ليعكس الإدراك فوق الحسي. وإذا كان سجل الإصابات واطئاً بما فيه الكفاية (تحت مستوى الصدفة)

(94) Palmer. J.: Experimental Methods in ESP research, In: foundations of parapsychology, PP. 115- 116.

ويحدث بشكل متكرر ومنتظم، فإن هذا يعني أن قوة ساي تعمل بشكل سلمي، مؤثرة في التسلم بطريقة ما لكي يتحاشى الهدف بالتساق. وهذا الشكل من الإدراك فوق الحسي يُدعى إخفاق ساي Psi-missing ويحدث بشكل متكرر.⁽⁹⁵⁾

وتُحسب نسبة الإصابات مقارنة بمعدل الصدفة عن طريق قانون الأعداد الكبيرة، وهو أحد متركزات الفيزياء الحديثة وحساب الاحتمالات. ويذهب هذا القانون إلى أنه كلما زاد عدد المحاولات قلت نسبة التخمينات الخاطئة التي تعتمد الصدفة، أو كلما زاد عدد المحاولات زاد عدد الإصابات الصحيحة التي تدخل ضمن نطاق الصدفة. ونظراً لاستبعاد كل التفسيرات البديلة أو التلميحات الحسية أو الرؤية ومراقبة البطاقات المراد تخمينها، فإن الارتفاع الكبير في عدد التنبؤات الصحيحة يعود إلى نوع من الإدراك فوق الحسي. ويعمل قانون الأعداد الكبيرة بالشكل الآتي: نفترض بناء على الطريقة الإحصائية أن الشخص حقق (22) إصابة صحيحة بدلاً من (20) إصابة من (100) محاولة، فإن ذلك لن يثير اهتمام أي شخص على الإطلاق، لكن؛ في حال استمرار المحاولات إلى حد يُتيح للشخص الخاضع للاختبار القيام بألف محاولة، ولنقل - أيضاً - إنه حقق تحسناً بنسبة (10 %) في مستوى ما قد يحققه ضمن توقع الصدفة، بمعنى آخر؛ إنه يحقق (220) إصابة (10×22) بدلاً من (200)، عندئذ؛ واستناداً إلى حساب الاحتمالية المقبولة عالمياً (البنية على ما يُسمى المعادلة ذات الحدين)، فإن نسبة التخمينات الصحيحة (الشذوذ) التي لا تدخل ضمن نطاق الصدفة تكون ستة تنبؤات إلى واحد (6-1). وفي حال استمرار الشخص حتى يحقق (5000) تخميناً مع استمرار تحسّنه بنسبة (10 %) من معدل الصدفة، بمعنى أنه يحقق (1100) إصابة (5×220) بدلاً من (1000) فإن الشذوذ عن توقع الصدفة هو ألفان إلى واحد (2000-1). وإذا استمر الشخص الخاضع للاختبار حتى يحقق (10.000) تخميناً - (2200) إصابة صحيحة بدلاً من (2000) - فإن الشذوذ (التخمينات الصحيحة) الخارجة من نطاق الصدفة هي مليونان إلى واحد.⁽⁹⁶⁾

يمثل قانون الأعداد الكبيرة أداة إثبات أساسية لدى علماء الفيزياء والرياضيات، أمّا بالنسبة للآخرين؛ فالأمر مختلف، فإن الزيادة الحاسمة في عدد الشواذ عن الصدفة تُثير تناقضاً في أذهانهم، وبإمكان أي شخص أن يصل إلى هذا التناقض من خلال تساؤله عن سبب استمرار الانحرافات الصحيحة (الشذوذ) عن معدل الصدفة بنسبة (10 %) حتى عند بلوغ عدد المحاولات

(95) Ibid, P. 13.

(96) كوستلر، آرثر - جذور المصادفة، ترجمة فوزية ناجي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، بلا تاريخ، ص 28.

ألفاً أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف . . وهذا في الواقع ما تهدف الحسابات الاحتمالية إلى إثباته . وتضمنت النتائج الأولى التي نشرها راين سنة 1934 ، التسجيل الكامل لـ (85 ، 000) محاولة في تخمين البطاقات أجريت على فئة مُتخبة من الأشخاص ، وكان المعدل العام للتنبؤات الصحيحة هو (28) بدلاً من (20) من كل (100) محاولة . وكان عدد الشذوذ هائلاً جداً ، وهذه هي نقطة التحول الكبرى الأولى في الإدراك فوق الحسي ، في طريق اكتساب الاحترام العلمي .⁽⁹⁷⁾

3. اختبارات التحريك النفسي (PK):

أجرى جوزيف راين اختباره الأولى حول التحريك النفسي مُستخدماً زهر النرد . ويستند هذا النوع من الاختبارات إلى فرضية أن إرادة الشخص يمكن أن تؤثر على الزهر ، فتحرف حركته في اتجاه تحقيق الرقم الذي يرغب فيه ، مما يجعل الزهر يكرر أحد الأوجه (الأرقام) بنسبة إحصائية ثابتة تتجاوز معدل الصدفة . وتلافياً لاحتمالات الغش يُطلب من الشخص رمي الزهر بواسطة كأس خاص ، بعد أن يقوم بتحديد الرقم الذي يرغب بظهوره على نحو متكرر في كل دورة . وكان يتم إسقاط الزهر على سطح طاولة مُبطّن⁽⁹⁸⁾ ، ثم يقوم المُجرب بتسجيل الرقم على الوجه الظاهر ولنفترض أنه (7) ، هكذا يتم تسجيل سلسلة من النتائج (السقطات) ، ثم توضع دوائر حول النتائج المكونة سبعة (1+6 ، 2+5 ، 3+4 إلخ . .) في ورقة التسجيل بعد كل دورة مكونة من اثنتي عشرة رمية ، وبعد ذلك تُحسب الإصابات ، ويُسجل المجموع ، وكان المفروض أن معدل الصدفة في كل دورة مكونة من اثنتي عشرة رمية ، هو رمتان ناجحتان . وتتكون دورة الزهر الواحد من (24) رمية ، ودورة زوج من الزهر من (12) رمية ، أما إذا استخدمت ثلاث زهرات ؛ فالدورة هي (8) رميات . وقد حصل راين في اختباره الأولى على متوسط يعادل (5.50) في كل دورة ، وهذه النسبة التي هي (0.50) هي الزيادة فوق معدل الصدفة . لكن الانحراف الصغير يعني ازدياد عدد الإصابات بنسبة (446) نقطة فوق معدل الصدفة وهو مجموع الانحراف .⁽⁹⁹⁾

توجد طرق أخرى لاختبار التحريك النفسي ، استخدمت فيها المكائن والآلات ، في سبيل المثال ، ابتكرت في جامعة ديوك آلة تُشبه لعبة كرة المسامير ، تسقط فيها الكرة من الأعلى عندما يقوم شخص ما بالضغط على مفتاح الآلة ، فتنتلق الكرة ضدّ التجهيز المعدني الحادّ (المسامير) بين الجانب

(97) المصدر نفسه - ص 29 .

(98) Robinson. D.: To Stretch A plank, A survey of Psychokinesis, U. S. A, 1981, P. 18.

(99) أسس الباراسيكولوجي ، تأليف نخبة من الباحثين الأوروبيين ، ترجمة الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي ، مخطوط .

A والجانب B من الجهاز لتسقط في أحد الجانبين . فإذا كان الشخص الذي يضغط على مفتاح الآلة يرغب في أن تسقط الكرة على الجانب A ، فإن الكرة تميل إلى السقوط على جانب واحد ثابت بسبب انحراف معين للآلة . ولأجل استبعاد هذا الانحراف ، الذي يُعزى إلى تشوه الآلة ، يجري الاختبار بطريقة يضغط فيها الشخص على المفتاح ويرغب في أن تسقط الكرة على الجانب A مائة مرة ، وعلى الجانب B مائة مرة . ثم يُجمع عدد المرات التي تسقط فيها الكرة على الجانبين المرغوب فيهما (A, B) . فإذا كانت هناك زيادة لصالح أحد الجانبين فإنها تُعزى إلى انحراف الآلة ، وهكذا تُحسب نسبة الانحراف حسب قوانين الاحتمالية ، ثم تُجرى الاختبارات آخذة بنظر الاعتبار نسبة الانحراف هذه لطرحها من الانحراف الكلي نحو الجانب المرغوب فيه في اختبارات التحريك النفسي ، لاستخراج نسبة الانحرافات عن الصدفة لصالح التحريك النفسي .⁽¹⁰⁰⁾

ابتكرت وسائل متنوعة في اختبارات التحريك النفسي لمنع الغش والخداع ، في سبيل المثال ، لا يُسمح للوسيط - في الاختبارات التي تُستخدم زهر الترد - أن يرج القدرح الذي فيه الزهر يُبطء شديد ؛ لأن النقط السوداء في الزهر يمكن تمييزها ، وربما كان الشخص بارعاً في طريقة الإمساك بالزهر وقلبه على الوجه الذي يُريده . ولتجنب هذه الاحتمالات وُضع في الماكينة - التي ابتكرت لهذا الغرض - صندوق مكوّن من شبكة من الأسلاك تُوضع فيه عشر نردات من الزهر تقريباً ، ويسقط الزهر عندما يُدار الصندوق عن طريق مُحرك كهربائي ، في سبيل المثال ، يرغب الوسيط في أن يظهر الوجه (اثنين) عندما يسقط الزهر من الصندوق ذي الشبكة السلكنية ، ويمكن تمييز النقاط التي في الزهر بالرغم من أنه يسقط بسرعة كبيرة . وعندما يتم إسقاط جميع الزهر الذي في الصندوق إلى الأسفل ، يتوقّف المحرك ، ويتم حساب عدد الوجوه التي ظهرت تحمل العدد اثنين .⁽¹⁰¹⁾

لماذا يُستخدم زهر الترد في اختبارات التحريك النفسي ، ولماذا لا يكون التأثير ظاهراً ومُدركاً حسياً؟؟ الحقيقة ؛ تتفاوت طاقة التحريك النفسي بين الناس ؛ وقد أشرنا آنفاً إلى أن هذه الظاهرة تختلف نسب وجودها أو ظهورها بين الناس ، فمنها التأثير النفسي الواسع النطاق ، الذي يظهر بشكل واضح على الأشياء المادية ، ويوجد لدى أشخاص نادرين جداً يُطلق عليهم الموهوبون أو الروحانيون . المستوى الآخر هو التحريك النفسي الدقيق الذي لا يمكن ملاحظته حسياً . ويُفترض - باراسيكولوجياً - أن الناس جميعاً لديهم طاقة الأثر النفسي الدقيق ، لكنها تتفاوت لديهم من ناحية القوة ؛ ولذلك تُستخدم الطريقة الإحصائية لحساب نسبة هذا التأثير . بمعنى آخر ؛ إن التأثير النفسي الدقيق

(100) Motoyama. H.: Op Cit, P.10.

(101) Ibid, P. 11.

لا يتجلى إلا عبر الطريقة الإحصائية (المعدل، الإحصائي)؛ ولهذا الغرض استخدم راين زهر النرد لحساب التأثير إحصائياً. وكانت التجارب تجري وفقاً لهذه الطريقة، سواء بالرّمي عن طريق كأس أو باستخدام الآلات، وعندما تحصل مشاكل إحصائية تُحال إلى مستشار معمل الباراسيكولوجي، وهو عالم الرياضيات المتخصص في حساب الصدفة والاحتمالات الدكتور أي. جرينود.

ومن أوائل الذين توصلوا إلى نتائج راين نفسها، وبشكل مُستقل عنه، فرانك سميث المتخصص في علم الغابات، والمهندس أي. بي جيسون، والأستاذ ماك دوجال في إنجلترا، وعالم النفس ه. ل. فريك. وبعد بضعة أعوام من تجارب راين تمكن الدكتور سي. بي ناش من التوصل إلى النتائج نفسها.

استُخدمت حديثاً آلات جديدة بدلاً من أوراق اللعب وزهر النرد، تُسمى مولّدات الحدث العشوائي أو مولّدات الرّقم العشوائي. Random Event (number) Generators. وهي آلات تولّد - بطريقة ذاتية - هدفاً لكل محاولة، ثم تُسجّل الأهداف والاستجابات والإصابات. وفي بعض هذه الآلات تكون الأهداف مصابيح ضوئية مختلفة الألوان على واجهة الآلة. وقد ألحق الباحثون مؤخراً - هذه الآلات بالحاسبات الإلكترونية، أو استعاضوا عنها بالحاسبات كُلية. (102)

يعمل مولّد الحدث العشوائي على قذف زهر النرد بطريقة عشوائية، من دون تحكم المُجرّب أو الشخص الخاضع للاختبار؛ لأجل استبعاد الغش واحتمالات التأثير الجانبي المقصود وغير المقصود. أمّا مولّد الرّقم العشوائي؛ فهو آلة تولّد الأرقام بصورة عشوائية، ففي اختبار الإدراك المُسبق (التنبؤ) يتم تخمين نظام الأرقام قبل أن تولّد الآلة، ثم يُقارَن التخمين بنظام الأرقام التي أخرجتها الآلة، وفي حالة اختبار التحريك النفسي يُطلب من الوسيط التأثير على الآلة وجعلها تولّد الحدث أو الرّقم المرغوب فيه. وربما تتدخل هذه الرغبة حتّى في اختبارات التنبؤ بالمستقبل، فيُعزى التطابق إلى تأثير إرادة الوسيط على الآلة، لتولّد النظام المُخمن مسبقاً، فيرجع التنبؤ إلى التحريك النفسي.

ولكي يتم ترتيب أوراق اللعب بشكل عشوائي؛ لمنع المُسلم من التنبؤ بالترتيب، استُخدمت جداول عددية بشكل عشوائي، وبعد ذلك تُترجم الأرقام إلى الأهداف المتطابقة وفقاً لشفرة مُحددة مسبقاً، في سبيل المثال، تكون الشفرة كالآتي:

(102) Broughton. . R.; computer Methodology, Total Control With a human face, in: "Shapin. B. And coly.I." (Ed): Parapsychology and the experimental method, Proceedings of an International Conference, No. 14, New York, 1982, PP. 24-28.

صفر أو خمسة = نجمة ، واحد أو ستة = دائرة ، اثنان أو سبعة = علامة زائد ، ثلاثة أو ثمانية = خطوط متموجة ، أربعة أو تسعة = مربع .⁽¹⁰³⁾

تُولد مُولدات الحَدَث العشوائي التَّائِج إلكترونيًا ، ويُعدَّل سريع جدًا ، مُستخدمة الضَّوْضَاء الهائِجَة (مثل تشويش المذياع) أو انبعاث إلكترونات من مصدر ذري إشعاع ذري ضعيف جدًا ، (مثل عُصْرُ سْتروْنِيُوم - 90) ؛ لضمان عشوائية الاختبار . ويستطيع المُجَرَّب أن يجعل الآلة تختار هدفًا مفردًا أو مُتتالية كاملة من الأهداف بِمُجَرَّد الضَّغْط على مفتاح خاص . والآلات مُصمَّمة - عُمُومًا - لتختار ما بين هدفين إلى عشرة أهداف مُمكنة . ويُمكن استخدام الحاسبات الصَّغيرة وعدَّادات الجيب لهذا الغرض أيضًا ، وإن كانت المُتتاليات التي تُولدها ليست عشوائية بشكل كامل ، إلاَّ أنَّها لا يُمكن التَّنبُّؤ بها عادةً ، وبالرَّغم من ذلك ؛ فإنَّ جميع المصادر يجب أن تُفحص على فترات ، لضمان أنَّ المُتتاليات التي تُولدها تقترب من العشوائية إلى درجة مُلائمة .⁽¹⁰⁴⁾

ولكن ؛ ما معنى العشوائية هنا؟ ولماذا هذا التَّشديد عليها؟ . المقصود بالعشوائية هنا هو أنَّ اختيار الآلة للرَّقم أو الحَدَث لا يخضع لترتيب منطقي معلوم من لدن الشَّخص المُفحوص ، يُمكنه من التَّنبُّؤ بهذا التَّرتيب ، فيعزوه - خطأ - إلى الإدراك فوق الحسِّي أو التَّحريك النَّفْسي . فعندما يستهدف المُجَرَّب فحص قُدرة الوسيط على الإدراك المُسبق (التَّنبُّؤ) لنظام الأرقام التي ستُولدها الآلة ، يجب أن لا يكون مُطلِّعًا - بشكل مُسبق - على نظام مُعيَّن تخضع له الآلة في توليدها للأرقام . وذلك يتطلَّب أن تُولد الآلة أرقامها بصورة عشوائية ؛ لتستبعد احتمال معرفة ترتيب ما أو علامات أخرى . وكذلك الأمر في اختبار التَّحريك النَّفْسي ، فإنَّ فحص قُدرة تأثير الشَّخص على الآلة وجعلها تُولد الرَّقم الذي يرغبه ، يجب أن يستبعد إمكانية التَّعرُّف على أيِّ نظام مُعيَّن تخضع له الآلة في توليد الأحداث أو الأرقام ، ولذلك فمن دُون هذه العشوائية لا نستطيع أن نستبعد احتمال الغشِّ والتَّفسيرات البديلة .

قام هلموت شمِدْت^(*) بإجراء اختبارين ، مُستخدمًا عمليَّات كميَّة لا يُمكن التَّنبُّؤ بها نظريًا استنادًا إلى الفيزياء الحديثة . وضع فيهما مجموعة من الأشخاص في مُواجهة أربعة مصاييح يتمُّ إشعالها بشكل عشوائي . ومهمَّة الأشخاص هي التَّنبُّؤ بأيِّ المصاييح ستُضيء قبل غيرها . حقَّق

(103) Palmer. J.: Experimental Methods in ESP Research, In: foundations of Parapsychology, P. 123.

(104) Ibid, P. 123 – 124.

(*) عالم فيزياء ألماني ، مُدير مُؤسَّسة بَحْوث الباراسيكولوجي في جامعة ديوك بعد راين .

الأشخاص في الاختبار الأول إصابات صحيحة تفوق مُعدّل الصدفة بمقدار ألفي مليون إلى واحد ($P2 \times 10^{-9}$) من مجموع 63066 محاولة، وفي الاختبار الثاني؛ ترك لثلاثة أشخاص مهمة اختيار التنبؤ إما بـ (أي المصاييح ستُضيء قبل غيرها) لتحقيق عدد كبير من النقاط - أو التنبؤ بـ (أي من المصاييح لن يُضيء) لتحقيق نقاط قليلة. وبعد ما يقرب من (20.000) محاولة تمكن الأشخاص الثلاثة مرة أخرى من تحقيق هدفهم إلى مدى عميق المفزى. وكانت النتيجة مُعبراً عنها رياضياً ($P10^{-10}$).

وفي اختبار القدرة على تحريك الأشياء (التحريك النفسى)، استخدم شميدت معدّات إلكترونية تتألف من مولّد أرقام عشوائية (RNG) يتّصل بلوحة عرض. ويعمل الجهاز على توليد سلاسل مُتعاقة من رقمين يتمّ تحديدهما بعملية كمية بسيطة هي (التحلل الإشعاعي لنواة السترونتيوم-90). كانت لوحة العرض تحتوي على دائرة من تسعة مصاييح يُضاء منها مصباح واحد فقط في كلّ دورة باتّجاه عقارب الساعة والذي يُرمز له بـ (+1)، أو بالاتّجاه المعاكس لعقارب الساعة والذي يُرمز له بـ (-1)، طبقاً إلى أيّ الرقمين اللذين يقوم جهاز RNG بتوليدهما. وكان على الشخص الخاضع للاختبار أن يختار إما الاتّجاه المماثل لحركة عقارب الساعة أو الاتّجاه المعاكس، ومن ثمّ يُحاول أن يجعل الضوء يتبع الاتّجاه نفسه عن طريق التأثير النفسى. كانت هناك أربع جولات لكلّ جلسة، وكانت كلّ جولة مكوّنة من (128) قفزة ضوئية. في المرحلة الأولى من الجولات التي بلغت (216) جولة، حقّق ثمانية عشر شخصاً انحرافاً سلبياً بمعدّل (129) إصابة، واستناداً إلى ذلك كان من المتوقّع أن المرحلة الرئيسة ستمخّض عن إصابات سلبية، وفي (256) محاولة حقّق خمسة عشر شخصاً انحرافاً سلبياً بمعدّل (302) إصابة ($P - 001$)، أي أنّ نسبة الشواذ عن الصدفة كانت ألفاً إلى واحد. أظهرت نتائج الاختبار أنّ مولّد الأرقام الثنائية العشوائية بمعزل عن الأشخاص لم يُظهر أيّ تحيّز نحو أحد الأرقام؛ ولكن؛ عندما حاول الأشخاص الخاضعون للاختبار التركيز على لوحة العرض رغبة في رفع نسبة توليد الأرقام أظهر تحيّزاً مهماً نحو الرقم المرغوب به. جلبت نتائج شميدت هذه اهتمام العديد من الفيزيائيين إلى الباراسيكولوجي، وكانت أكثر النتائج دقّة؛ بحيثُ استرعت اهتمام العديد من العلماء. (105)

(105) كوستلر، آرثر، المصدر السابق، ص 13-45.

الفصل الثالث:

الباراسيكولوجي والعلم

حدود التعليل العلمي:

يذكر مؤرخو الباراسيكولوجي أن أول اختبار للظواهر الخارقة أُجري من لدن كروسيوس ملك ليديا (في رُوما)، عندما استشار الكهنة عن عزمه على مهاجمة الإمبراطورية الفارسية، وكان في مقدمة هؤلاء كاهنة معبد دلفي في أثينا. فأوعز إلى لجنة من حاشيته بتقصي أشهر الكهنة المتنبئين في الإمبراطورية، فوقع اختيارهم على سبعة من بينهم كاهنة معبد دلفي، ثم أرفق بكل كاهن ثلاثة من الجُند، وأمرهم بالتوجه إلى جهات مختلفة، وأن يحملوا معهم رُقعة ودواة مع كل كاهن، ويمشوا مسافة مائة يوم، وفي اليوم المائة يطلب الجُند من الكاهن أن يتنبأ بما يفعله الملك في هذه اللحظة. في ذلك الوقت قام الملك بعملٍ لم يخطر في ذهن أحد، إذ أحضرَ قدراً من البرونز فيه ماء، ووضع على النار، وعندما بدء الغليان وضع فيه فخذاً من لحم الحمل وسُلحفاة، ووضع عليه الغطاء. تنبأ الكهنة جميعاً بما طُلب منهم في الوقت المحدد، وتم تسجيله في رُقعة غُلقت بظرفٍ خاص، خُتمَ عليه بالشمع، ثم قفلوا راجعين. وبعد أن فتحوا الظُروف وجدوا أن أربعة من الكهنة كان تنبؤهم صادقاً جزئياً، وأخفق اثنان، في حين كان تنبؤ كاهنة معبد دلفي صائباً بشكل تام، إذ وصفت ما كان يفعله الملك بدقة؛ حيث قالت: أحضرَ الملك قدراً من البرونز فيه ماء، ووضع على النار، وأخذ يغلي، ثم وضع فيه فخذاً من لحم الحمل وسُلحفاة، وإنني لأشم رائحة السُلحفاة وهي تغلي!! وهكذا اطمأن الملك لهذه الكاهنة؛ إذ تنبأت بصدق من دون غش أو تدليس. فاستشارها في أمر مهاجمته للإمبراطورية الفارسية، فقالت مُجيبَةً: إن إمبراطورية عظيمة سوف تتدمر! وهاجم الملك الإمبراطورية الفارسية، وخسر الحرب، وتدمرت إمبراطوريته، وعندما أرسل إليها لتوبيخها قالت لهم: كان عليه أن يسأل أي إمبراطورية سوف تتدمر! (106)

(106) Sudere. R.: parapsychology, A scientific Study of ((Supernatural)) Telepathy, Incarnation, Automatic Writing, p.40.

See also: Eisenberg H.: Inner Spaces- parapsychological exploration of the mind- Canada, 1977, p.28.

تستمد هذه القصة مصداقيتها الإجرائية من ظرفها التاريخي الخاص، فهي إجراء معقول في زمنها، لكنها تفقد مبرراتها الإجرائية في العصر الحديث. إذ ليس من المعقول في عصر العلم الرأهن أن يعتمد قائد عسكري على التكهّنات الروحية للقيام بعمل عسكري بذلك الحجم الذي قام به كروسيوس. ولذلك؛ فمن منطلق العلم الحديث نقول إنه كان عليه أن يكون أكثر واقعية، ويقوم بدراسة إحصائية ووصفية لإمكانات العدو التسليحية والبشرية، ودراسة جغرافية ساحة المعركة، وتوقع خطط العدو المحتملة بإجراءات علمية محسوبة سلفاً. لكن هذا التصور متأخر من ناحية إمكانية تنفيذه عملياً، ومن ناحية كونه يشكّل بديلاً جوهرياً عن كلّ التصورات الغيبية أو القائمة على الإيمان بالقوى الروحية. ولذلك كان الحلّ الثاني (الروحاني) لا يقلّ مركزية عن الحلّول العملية الاعتيادية؛ بل إنّ الحلّ الأول يتقدّم - في كثير من الأحيان - على الحلّول الطبيعية، لا سيما إذا تصوّرنا الافتقار إلى وسائل الحسابات العلمية والمراقبة الدقيقة التي أتاحها العلم الحديث. ولا يتعلّق الأمر بالإمكانات العملية - العلمية بقدر ارتباطه بمستوى من التفكير، يمتلك حدوداً منطقية خاصة لما هو ممكن وما هو غير ممكن.

كان نموذج التعليل القديم مبنياً على رؤية تجزئية للأشياء؛ بسبب فقدان الوعي بالاتصال السببي المباشر. لذلك احتلّ التعليل الغيبي (الأرواح أو الآلهة) مركز الصدارة، بوصفه نموذجاً شاملاً لتفسير حركة وسلوك الأشياء في الكون، وأنتج هذا اللون من التعليل - المستند إلى منطق الخيال المنقطع الصلة بالواقع العملي - الأسطورة بوصفها نموذجاً تفسيرياً مرتبطاً برؤية خاصة؛ إذ لما كانت الأرواح هي المسؤولة المباشرة عن الانتصار والهزيمة والكوارث الطبيعية، فيجب الاتصال بها لمعرفة النتائج قبل وقوعها والاحتراز منها. وللأرواح والآلهة وسطاء هم الكهنة، كما أنّ للعلم بقوانين العلم الحديث وسطاء هم العلماء المتخصّصون. والسؤال هو إذا كان من الممكن استشارة الآلهة عن طريق الوسطاء حول وقوع الكوارث أو نتائجها، فهل يُمكن منعها عن طرق آلية الاتصال الواسطي؟ هل يُمكن التحكم بالظواهر الطبيعية من خلال الاعتقاد بتلك العلل؟ إنّ فرضية عليّة الآلهة المباشرة تفترض عدم تصور إمكانية منعها، فضلاً عن التحكم بها، وهذا ما يميّزها عن فرضية العلل الطبيعية (القريبة) التي تميّز العلم الحديث.

تطور أسلوب التعليل العلمي:

يتفق معظم الباحثين في فلسفة العلم على أنّ فهمنا لماهية العلم وكيفية عمله يتغيّر بمُناسبات عدّة لسببين: الأول هو أنّ القرن العشرين شهد ثورة في الفيزياء بدلت بعض الأفكار الأساسية

حول الطريقة التي يسير فيها العالم . والسبب الثاني هو أن الاهتمام المتزايد بتاريخ العلم وبكيفية ممارسة العلماء لعملهم خلق تصوراً في أذهان المفكرين والعلماء معاً ، مفاده أن العلم ربما لا يعمل بالطريقة التي اعتقدوا أنه يعمل بها خلال القرون الثلاثة الأخيرة ، وهذا الإدراك أرغم المفكرين على الإتيان بصيغة أفضل وأكثر واقعية لكيفية عمل العلم . وقد تطوّرت الصورة التقليدية للعلم من خلال محاولات الإجابة عن بعض الأسئلة الدقيقة جداً . وفي السنين الأخيرة من القرن العشرين بدأ التشكيك بكفاية العرض التقليدي للعلم ، وأنه من السابق لأوانه وضع فهم جديد ومتسق لما يجب أن يكون عليه العلم والثقافة في هذا العالم .⁽¹⁰⁷⁾

وقد دشنت الحضارة الإسلامية الأسلوب التجريبي في البحث العلمي ، فكان للحسن بن الهيثم وجابر بن حيان والبيروني وغيرهم ، الفضل الأول في استخدام الطريقة التجريبية في العلم . وقد صاغ شيخ الفلاسفة ابن سينا هذه الطريقة صياغة منطقية في كتابه البرهان من (الشفاء) . وبالرغم من استخدام المسلمين للطريقة التجريبية وتطويرهم لها ، لم تعد لديهم سوى إجراء عملي جزئي ، قياساً إلى طبيعة الكون الكلية التي ظلت على المستوى الفلسفي ذات أساس رُوحاني .

ذلك ما يُميّز الفكر الإسلامي عن الفكر الأوروبي الذي اتخذ الطريقة التجريبية مبدءاً شاملاً ومذهباً فلسفياً في الوجود . علينا - إذن - أن نعي هذا الفرق في النظر إلى الطريقة التجريبية ، فالفكر الإسلامي سبق الفكر الأوروبي في استخدام الطريقة التجريبية وتطويرها وإيجاد الصيغ المنطقية أو الخطوات المنطقية في تطبيقها ، كما ورد في قصة حي بن يقظان لابن طفيل . لكن الفكر الإسلامي لم يتخذ منها مذهباً فلسفياً ومبدءاً أولياً في الوجود ؛ بل مجرد طريقة إجرائية لمعالجة الواقع المادي ، ومصدراً معرفياً دقيقاً لمعرفة ذلك الواقع الذي لا يمثل الواقع الكوني كله ؛ بل جانباً من جوانبه . في حين أصبحت التجربة في الفكر الأوروبي مذهباً فلسفياً ومبدءاً كونياً .

اعتاد مؤرخو الغرب تحديد بداية انبثاق الفكر التجريبي بـ (كبلر ويكُون وهويس) ، وأرجعوا آراء هؤلاء العلماء إلى الفيلسوف الإغريقي ديموقريطس . وهم صادقون في ذلك عندما نصرف المعنى إلى التجربة كمذهب فلسفي ، وليس إجراءً علمياً ومصدراً معرفياً فحسب .

كان الفضل الأكبر في صياغة المفهوم الحديث للعلم يعود إلى غاليليو وديكارت . إذ شجّع غاليليو التجريب ، واكتشف التلسكوب ، وعيّن سُبُل استخدامهِ ، وبذلك حطّم عوائق التقليد

(107) Edge. L. H, Morris. R.: Psi and Science, In: foundations of Parapsychology, P. 296.

الأرسطي الذاهب إلى دُونِيَّة التجريب مُقابل العلم النظري . التزم غاليلُو التجريب في تحديد مقدار الشيء ، واكتشف مبدأ البندُول ، إضافة إلى إدخاله الرياضيات أداة ضرورية لترجمة عمل الطبيعة . فكان غاليلُو يرى أنَّ الطبيعة مكتوبة بلُغة رياضية .⁽¹⁰⁸⁾

كانت إسهامات ديكارت في الرياضيات والفيزياء امتداداً لإسهامات غاليلُو . وكان هدف ديكارت أن يضع العلم في مكانه الخاص بعيداً عن التأثيرات الدينية ، وعبر عن ذلك بنظريته الثنائية (العقل والمادة) ، فيكون العقل ميداناً للدراسات الدينية ، في حين يختص العلم بدراسة المادة . وطفئت بعد ذلك الرؤية الميكانيكية في دراسة المادة التي استبعدت من العالم الطبيعي كُلُّ مؤثرات غير قابلة للقياس المحدد بأطروحات فيزياء نيوتن ، وتمَّ سحب الرؤية الميكانيكية إلى علوم الحياة والتاريخ .⁽¹⁰⁹⁾

بعد اكتشاف قوانين الأجرام السماوية التي تُحددها قوى الجذب ، وعلاقة ذلك بشكل الحركة التي ترسمها الكتل ؛ أي بعد وضع قوانين ميكانيكا الطبيعة الأرضية والسماوية ، لم تُعد الآلهة أو الأرواح هي التي تُمسك النُجوم ، وتُحافظ على بقائها ، وهذا ما أدَّى إلى تغيير نماذج التعليل القديمة المبنية على رؤية تجزيئية للعالم تضع لكلِّ جزءٍ إلهاً مسؤولاً عن حركته وديمومته . وبوضع نيوتن للميكانيكا تغيرت الرؤية ، وأخذ العلم يقطع خطوات واسعة نحو الفهم البنيوي للعالم . وعبرت عن هذا الفهم الجديد شبكة القوانين الميكانيكية التي ربطت العالم الأرضي بالعالم السماوي .

تغيرت الرؤية والمقاييس ، فأمكن التنبؤ - بناء على حسابات رياضية - بحركات التوابع الشمسية ومواقعها وكتلها ، وحلَّت الجاذبية محلَّ الأرواح مُحركاً وحافظاً لسرِّ التوازن الكوني ، وعلى الرغم من ذلك كان لهذه النظرة ردُّ فعلٍ عكسي خطير شكَّل عقبةً إستمولوجيةً في طريق العلم ، تمثَّل ذلك باتِّخاذ النظرية الميكانيكية نظاماً فلسفياً شاملاً يُخضع مُختلف جوانب المادة والحياة لتعليله الخاص ، فأصبح كُلُّ شيء يعمل كالآلات ، ويخضع لقوانين الحركة والثرموديناميك .

افترضت المادية الميكانيكية أنَّ أيَّ نوع من التأثير يجب أن يخضع للدفع المباشر عن طريق التلامس . وهذا ما يستبعد أيَّ لونٍ من التأثير عن بُعد ، وبضمنه طبعاً «التأثير الروحي» ، وبهذا ؛ تُصبح القوى الروحية من قبيل الخُرافة التي ينبذها نموذج العلم ذاك .

(108) Burt E. A.: The metaphysical foundations of modern Physical Science, London, 1950. P. 64.

(109) خليل ، د . ياسين ، مُقدمة في الفلسفة المعاصرة ، منشورات الجامعة الليبية ، ط 1 ، 1970 ، ص 146 - 147 .

وترك ذلك التَّصوُّر أثره على مفهوم الإنسان . فأصبح جسم الإنسان مثل الآلة الصَّمَاء يُحافظ ترابطه الآلي على تجدد نشاطه . وما الموت إلَّا تحلُّل تلك الأجزاء بعد استهلاكها بالعمل ، ولا يبقى منه شيء بعد الموت .

هذا اللون من الثقافة العلميَّة من شأنه إذا تأملنا - طبيعته الأساسيَّة - أن يستبعد مفاهيم عديدة تتصل بالعلم ، فضلاً عن القوى الخارقة (الروحيَّة والباراسيكولوجيَّة) ؛ ذلك أن تلك الثقافة قرَّضت مقياساً خاصاً لوجود الأشياء . فكلُّ شيء في العالم يجب أن يكون قابلاً للقياس المشروط بالإدراك الحسي . بمعنى آخر ؛ إنَّ ما نراه وما نلمسه هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقول عنه إنه موجود . ومادمننا لا نستطيع أن نقيس الوعي ، لا بمقياس الطُّول ولا بمقياس الوزن ، ولا يُمكن رؤيته أو تحديد مكانه الدقيق ، فهو - إذن - غير موجود . وبهذه الطريقة تمَّ استبعاد مفاهيم مثل العقل ، والمشاعر الوجدانيَّة ، مثل الحبِّ والكُره والحُزن من مجال الحقائق العلميَّة .

المسألة الأهمُّ من ذلك هي أنَّ ظواهر الباراسيكولوجي لا تخضع لقوانين الفيزياء الكلاسيكيَّة ، فهي لا تخضع لقوانين الحركة النيوتونيَّة ولا لقوانين الترموديناميك ، بل لا تخضع لشروط الزَّمان والمكان والسببيَّة ونقل الطاقة ، إذ إنَّ التَّصوُّر العلمي في القرن التاسع عشر يفترض أنَّ أيَّ حَدَث فيزيائي يعتمد - في حَدُوثه أو وُجُوده - على ما يحدث في جواره من أحداث تسبقه ؛ بحيث أنَّ معرفته بدقَّة تعتمد على معرفة سلسلة الأسباب السَّابقة عليه ، وهذا ما يُجيز للعلماء تحديد الأحداث قبل وقوعها بدقَّة كافية إذا علمت حالتها الابتدائيَّة .

في مُحيط تلك الرُّؤية العلميَّة نشأ الباراسيكولوجي في القرن التاسع عشر . وكان مُؤسِّسو جمعيَّة البُحوث الروحيَّة أشخاصاً مُدرِّبين على هذه الرُّؤية التجريبيَّة ، فلم يرفضوها ، لكنَّهم - مع ذلك - لم يتعاطفوا مع النتيجة الفلسفيَّة التي انتهى إليها العلم الكلاسيكي ، والتي تذهب إلى أنَّ العالم مُكتمل آلياً ، وليس بحاجة إلى تدخُّل العقل في بنائه ، وما العقل إلَّا نتاج ثانوي للعمليات العصبيَّة التي هي جزء من العالم الماديِّ - الميكانيكي ، ولا يوجد في الرُّؤية العلميَّة للعالم مكان للإرادة الحرَّة ، بل تُسيطر الرُّؤية الحتميَّة الصَّارمة ، ولهذا السَّبب بدأ يتضاءل الإيمان بالحقائق الميتافيزيقيَّة لدى مُعتققي هذه الرُّؤية .⁽¹¹⁰⁾

لم يتقبَّل مُؤسِّسو جمعيَّة البُحوث الروحيَّة البريطانيَّة مثل مايرز وسيدجويك هذه النتيجة الفلسفيَّة ، ولكونهم يُمارسون الطريقة التجريبيَّة لم يتمكَّنوا من رفض العلم ، والمجال الوحيد

(110) Edge. L. H. & Morris. R.: Op Cit, p.301.

المفتوح أمامهم هو أن يستخدموا العلم لإثبات فاعلية العقل ، وكان من المؤمل لدى العديد من العلماء أن يعود الباراسيكولوجي بالعقل إلى مجال العلم. ⁽¹¹¹⁾

نتوقف عند هذه النقطة من متابعة تطورات العلم وارتقاء التصور الموضوعي للعالم . وستتابع هذا التطور وعلاقته بموضوعنا بعد وقفة تحليلية مع مثالنا الأول .

هل يعني التطور السابق في التعليل العلمي أن تنبؤ كاهنة معبد دلفي كان من قبيل التخريف أو التدجيل؟ وعلى فرض صحة القصة ، هل كان من الممكن أن تُجيبه - بصدق - إذا كان قد سألها عن الإمبراطورية التي سوف تخسر الحرب ، أم أن الأمر مجرد تمويه من لدن الكاهنة ، ولذلك أطلقت حكماً تنبؤياً مقصوداً بذكاء يحتمل التيجتين اللتين تمثلان متجهة القيم المحتملة . فإذا تدمرت الإمبراطورية الفارسية كان هو المرجو ، أما إذا حصل العكس ، وهو ما وقع بالفعل ؛ كان هناك مخرج من الإحراج ، وهو عدم تحديدها (لفظياً) اسم الإمبراطورية المنهزمة؟ والحقيقة أن ذلك كله مُحتمل .

من الممكن أن نستبعد احتمال الصدفة فيما يخص تنبؤها بعمل الملك ؛ لأنها كشفت عن أمر لا يقع ضمن الحسابات الاعتيادية . إن حساب الصدفة مشروط بعدد من الاحتمالات ، وليس مطلقاً . فعندما أقول لك ما الذي في قبضتي ، وجه العملة أو ظهرها؟ وكنت قد أصبت ، فالإصابة تكون صدفة ؛ لأنك مُحدد بقيمتين فقط . كذلك يُمكن أن يكون تنبؤ كاهنة معبد دلفي صدفة لو كانت قد خيّرت في تنبؤها بين عدة اختيارات (قيم احتمالية) ، في سبيل المثال ، هل كان الملك يطبخ لحم حمل ، أو كان يطبخ لحم حمل مع سلحفاة ، أو كان في نزهة في حديقته الخاصة ، أو كان يحكم في قضية ما . . إلخ؟ وكانت قد اختارت أحد تلك الاحتمالات (القيم) ، نستطيع أن نقول إن نجاحها كان صدفة . أما إذا كان التنبؤ غير مشروط بقيم معلوماتية محدودة ، فهذا يجعل متجهة الاحتمالات لا متناهية ، مما يستبعد الصدفة في اختيار الاحتمال الصائب . وكلما كانت سلسلة الإمكانيات أكثر اتساعاً ، كانت الإصابة أبعد عن احتمال الصدفة ، وإذا كانت سلسلة الاحتمالات لا متناهية ، فالإصابة أو النجاح يجب أن يُعزى إلى عامل آخر غير الصدفة ، وهذا ما جعلنا نحتمل أكثر أن تكون القوى الباراسيكولوجية أو الروحية هي المسؤولة عن كشف الكاهنة عما كان يفعله الملك .

وليس الأمر بهذه البساطة الرياضية نوعاً ما ، فإن هذا التعليل الأولي لتلك الظاهرة لا يُسعدنا في تحليلنا للظاهرة الثانية المرتبطة بها ، وهي التنبؤ بسقوط الإمبراطورية . ونلاحظ على هذا التنبؤ ما يأتي :

(111) Ibid, p.301.

1- عدم تحديد الإخبار بالنتيجة ، بل تُركت مفتوحة ، وهذا ما يجعلنا نفترض أن العملية كانت مقصودة .

2- إنَّ التَّنْبُؤَ الباراسيكولوجي لا يُصيب دائماً (على فَرَضِ صحَّةِ الظَّاهرة) .

3- وُجُودُ مُفارقة بين الحادثة التي اختُبرت فيها الكاهنة ، وعملية التَّنْبُؤِ بنتيجة الحرب .

ويبدو أنَّ الكاهنة كانت قاصدة عدم تحديد الإمبراطورية التي ستخسر الحرب ، لكي يبقى تنبؤها يحتمل النتيجة معاً ، كما أسلفنا .

الأهمُّ من ذلك كُلُّهُ أنَّ اختبار الملك للمتنبئين السبعة كان من نوع الإدراك فوق الحسِّي العامِّ ، الذي لم يُحدِّد نوع الاختبار الدقيق فيما إذا كان اختبار قُوَّةِ التَّخاطُّر لديهم ، أم قُوَّةِ الاستشفاف (الجلاء البصري) ، أم قُوَّةِ الإدراك المُسبق (التَّنْبُؤُ بالمستقبل) . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ القوتين الأوليتين أسهل على التَّصوُّر العلمي من الإدراك المُسبق ، فإنَّ الاختبار لم يُعطِ علامات واضحة لنوعية القُوَّةِ المُختبرة . والمُفارقة الزمنية بين التَّخاطُّر والاستشفاف من جهة وبين الإدراك المُسبق (التَّنْبُؤُ) من جهة أخرى ، يجعلنا نشكُّ أكثر في تنبؤ كاهنة معبد دلفي من حيثُ مصداقيته الواقعية . فربَّما كان المتنبئون (الوسطاء) قد أدركوا ما كان يفعله الملك في وقت قيامه به ، وليس قبله ، وهذا يعني أنَّهم إمَّا كانوا يُمارسون التَّخاطُّر ، وذلك بالتركيز على ذهن الملك واستلام المعلومات منه عن بُعد ، أو أنَّ الملك - بحُكم وعيه بالعملية - كان يُحاول - لا شعورياً - إرسال المعلومات إلى وعي الوسطاء (الكهنة) ، أو أنَّهم كانوا يُمارسون الاستشفاف بالتركيز على الحدِّث نفسه ، واستلام صورة ذهنية عنه ، وليس من ذهن الملك . وهنا يُمكن أن نُصنِّف الوسطاء (الكهنة) إلى مُتسلِّمين جيِّدين ، ومُتوسِّطين ، وآخرين رديئين . وفي ذلك كُلُّهُ هم يُحاولون استلام إشارات معينة عن حدِّث موجود في البيئة عن طريق التفاعل معه عن بُعد بأسلوب يُشبه أحلام اليقظة .

ولذلك ؛ نقول إنَّ اختبارهم في ظاهرة استلام معلومات عن حدِّث موجود في البيئة ، ويُمارس أثره باتِّجاهات مُختلفة (ظاهرة وخفية) لا يُسوِّغ اتِّخاذهم وُسطاء للإخبار عن حدِّث لم يقع لحدِّ الآن ، أو مازال في المُستقبل . وربَّما كان هذا هو سبب إخفاق الملك في تحديد نوعية القدرة الروحية التي تمتلكها كاهنة معبد دلفي . وبالتالي ؛ فإنَّ عدم الوعي بالتصنيف الدقيق للقوى الباراسيكولوجية هو الذي جعل كروسيوس لا يُميِّز بين طبيعة الاختبار وموضوعه ، وبين موضوع المهمة التي طلب من الكاهنة معرفة نتيجتها ، وبالتالي ؛ لم يُدرك الفرق بين معرفة حدِّث موجود في البيئة ومعرفة حدِّث مازال في المُستقبل (أي غير موجود في البيئة) .

وعلى قَرَض أنها نجحت - جزئياً - في التنبؤ بالنتيجة ، فإنَّ هذا النجاح الجزئي - إذا أضفناه إلى النجاح الجزئي للوسطاء الآخرين وإخفاق بعضهم - يُمكن أن نستنتج منه أنَّ القوى الباراسيكولوجية - وإن وجدت فعاليَّتها في الإنسان - فإنَّها لا تُصيب دائماً ، إنَّما هي كأي وسيلة إدراك أخرى مُعرَّضة للخطأ ، بل إنَّ شدة تعقيد الظُّروف النَّفسية والبيئية المُحيطة بالظاهرة ، يجعلها مُعرَّضة للإخفاق والغموض أكثر من غيرها من آليات الإدراك الطبيعيَّة .

إذا عُدنا إلى علاقة القوى الحارقة بتطور العلم ، أفيُمكن القول بأنَّ ظواهر الباراسيكولوجي - ومنها ظاهرة كاهنة معبد دلفي - مرفوضة تماماً ، أم أنَّ الأمر بحاجة إلى دقَّة استقصاء وتحقيق ؟ إنَّ صورة العلم التي ترسمها الفيزياء الكلاسيكية هي ليست صورته الحاليَّة . فإذا كان الباراسيكولوجي مُستبعداً وفق التَّصور العلمي الكلاسيكي ، فهل هو كذلك - أيضاً - وفق تصوُّر الفيزياء المعاصرة ؟

ورَدَ سلفاً أنَّ العلم بالحدَث الفيزيائي يعتمد على العلم بالظُّروف السابقة عليه ، وهي تُشكِّل ما يُسمَّى بـ « الحالة الابتدائية » للنَّظام الفيزيائي . فإذا تحقَّق العلم بـ « الحالة الابتدائية » أمكن التنبؤ بالحالة التَّالية للنَّظام الفيزيائي . لكنَّ الأمر معكوس تماماً في الباراسيكولوجي ، فلا يُمكن تحديد الظُّروف السابقة للحدَث ، وهي عامل فعَّال في وقوعه ، ولذلك لا يُمكن العلم بالحدَث إلاَّ بعد وقوعه ، بمعنى آخر ؛ لا يُمكن التنبؤ بالأحداث النَّفسية ؛ مثل الحُبِّ والكُره والحُزن ، فضلاً عن الأحداث الباراسيكولوجية . وهذا ما يخلق مُفارقة بين الأحداث الفيزيائية القابلة للتنبؤ ، والأحداث الباراسيكولوجية التي لا تخضع لشُرُوط محدودة مثل الأحداث الفيزيائية . بل هي تخضع بدلاً من ذلك للاحتمالية واللادقَّة ، وهي إجراءات قَرَضتها قوانين بلانك وآينشتين وبُور وهايزنبرك في الفيزياء المعاصرة . فهل تخضع الظواهر الباراسيكولوجية لمقاييس الفيزياء المعاصرة ؟ وهذا ما سوف يُفصح عنه الطَّرح الجديد للفيزياء في القرن العشرين .

اعتمد تحديد الشَّيء في فيزياء القرن العشرين على القياس ، لكنَّ القياس الجديد يختلف عن مقاييس الفيزياء الكلاسيكية التي استندت إلى شُرُوط الإدراك الحسِّي . إنَّما يُعنى القياس الجديد بأشياء لا تُدرَك بالحسِّ ، ولذلك فهو غير مُباشر ، أي أنَّه لا يقوم بقياس الشَّيء مُباشرة ، بل يتعامل مع الأثر الذي يتركه الشَّيء ، وهذا ما يستوجب التمييز بين الشَّيء الذي هو إلكترون أو جُسيم دقيق وبين الحدَث الفيزيائي الذي يُمثِّل الأثر الذي يُحدثه الشَّيء (الجُسيم) في البيئة ، هذه البيئة هي - غالباً - ما تكون غرفة المُختبر أو ما يُسمَّى « حُجرة الفُقاعات » .

القياس الجديد - إذن - له دور أكبر من دوره في الفيزياء الكلاسيكية، فإذا كان دور القياس ثانوياً في الفيزياء الكلاسيكية؛ إذ تتحدد الأحداث عن طريق التنبؤ الاستدلالي، فإنه يتضاعف دوره في الفيزياء المعاصرة، إذ يقوم مقام التنبؤ الذي لم يعد أمراً ممكناً على الأغلب. إذ إن فقدان العلم بالحالة الابتدائية لأي نظام فيزيائي ذري، يجعل من غير الممكن التنبؤ بأي حدث مفرد من أحداثه. ولهذا السبب فإننا ما لم نقس الحدث لا نستطيع أن نعرف عنه شيئاً. وهذا يشبه حالة الظواهر الباراسيكولوجية، فإن شدة تعقيد الظروف التي تسبق الحدث (أو الظاهرة النفسية) يجعل العلم بالحالات الابتدائية له غير ممكن، وبالتالي؛ لا يمكن التنبؤ بالحدث نفسه وفق نسق استدلالي مترابط سببياً. فيستعاض عن هذا النقص بالقياس في حالة تحديد الحدث، وبالإحصاء الذي يعتمد منطق الفئات في حالة التنبؤ النظري وفق درجات الاحتمال. إلا أن القياس يؤثر على حركة وموضع الجسيم، فينقص من القيمة الموضوعية للعلم، على الرغم من أنه من الممكن تصور تكاملها فلسفياً. هنا يلتقي الباراسيكولوجي بالعلم، وبالتحديد؛ الفيزياء الذرية والكمية.

ساي وحدود التفسير العلمي:

في مرحلة تطور الفيزياء المعاصرة التي ظهر فيها أينشتين وبلانك وبور وهيزنبرغ لم تعد المشكلة مقصورة على إثبات إمكان العلم، بل اتجهت إلى البحث عن أسباب عدم قدرة العلم على تجاوز حدود معينة. فعلينا القول بتقبل العالم للتفسير العلمي، بالرغم من أن بعض جوانبه لا تقبل هذا التفسير في الوقت ذاته. والعلم يرغبنا على إدراك هذا الطابع المزدوج للعالم؛ أي تقبله لتفسير العقل ومراوغته المؤقتة لأي تحديد عقلي كامل.⁽¹¹²⁾

وقد تنبه بعض المفكرين مثل كورنو، وبوترو، ووارد، وبرجسون على أنه كلما ازدادنا اقتراباً من الحياة قلت إمكانية وصف الأشياء بمصطلحات علمية دقيقة.⁽¹¹³⁾

يذهب روبر بلانشيه إلى أن العلم هو صاحب الحق في الاعتراف بالطابع العلمي لأبحاث تجري في ميدان التخاطر أو في علم القراسة Physiognomy أو في فن معرفة طباع الإنسان من خطه Graphology وأنه ليس من العلم في شيء محاولة معرفة إن كانت هناك إمكانية للمعرفة خارج نطاق العلم، فمثل هذا السؤال لا ينتمي إلى العلم، وإن كانت تنهض في الإجابة عنه، نظرية عامة

(112) جان فال، طريق الفيلسوف، ترجمة الدكتور أحمد حمدي محمود، مراجعة: الدكتور أبو العلا عفيفي، سلسلة الألف كتاب، القاهرة، 1967، ص 344.

(113) المصدر نفسه، ص 344.

في المعرفة، يكون من شأنها رسم حُدود المعرفة العلمية بالنسبة لبقية ألوان المعارف الأخرى الممكنة. (114)

إنَّ جوهر كلام بلانشيه يُشير إلى أنه - لكي يكون الباراسيكولوجي علماً - يجب أن تنتظم ظواهره وفقاً للطريقة العلمية، لكنّه يكشف - في الوقت نفسه - عن حُدود للمعرفة العلمية، واعترافاً بألوان من المعارف الأخرى، التي قد لا تتسجم مع الطريقة العلمية السائدة، وتُراوغ محاولات التفسير العلمي. إلا أنَّ التّغيير والتّعديل في معايير المعرفة العلمية يُبقي الباب مفتوحاً أمام تلك الظواهر. ومع ذلك؛ فإنَّ للطريقة التجريبية حُدوداً لا تتجاوزها، ليس المقصود الحُدود التي ينطلق منها البحث الفلسفي، بل تلك التي يُمكن أن تكون نقطة شروع لبحث علمي جديد.

وقد سبق بلانشيه إلى ذلك الفسيولوجي شارل ريشيه، وهو من رُوّاد الوضعية التجريبية في فرنسا. يردُّ ريشيه علم النَّفس إلى الفسيولوجيا، وهو يُفسِّر كلَّ الوقائع النَّفسية على أنَّها تكميلات مُتدرّجة للوظائف والوقائع الفسيولوجية، ... والظواهر النَّفسية العليا ليست - في نظره - غير تأليفات تدريجية من الظواهر الفسيولوجية الأولية. وفيما يخصُّ الباراسيكولوجي فإنَّ ريشيه ينسجم مع التيار العلمي الوضعي، ويرفض كلمة ما فوق طبيعي، بالرغم من أنه يُطلق على الظواهر الخارقة اسم ما وراء علم النَّفس Metapsychique، وهو مُقتنع «بأنَّ ما بعد النَّفس علم حقيقي ينبغي أن ننظر إليه كما ننظر إلى كلِّ العلوم، فنُعالجه بطريقة منهجية وباجتهاد وتوقير، ولهذا؛ ينبغي أن نطبق هنا - أيضاً - مناهج سائر العلوم، أعني الملاحظة والتّجربة، والجزء التجريبي ينبغي أن يُعالج بوصفه علماً تجريبياً مع التطوُّر المعتاد لوسائل البحث الفنيّة: من موازين وآلات تصوير شمسي وطُرق بيانيّة، وعلى علماء ما بعد النَّفس أن يستخدموا كلَّ طُرق القياس التي يستخدمها علماء الفسيولوجيا». ولا يرى ريشيه خلافاً جوهرياً بين المناهج، وكلُّ ما هنالك أنَّ الكيمائي أو الفسيولوجي يعمل بموادٍّ يُمكنه أن يحصل عليها بسهولة، بينما نحتاج حين نريد إجراء تجربة ما بعد نفسيّة، إلى وسيط، وهو شخص نادر، هَشٌّ، هوائي إلى أقصى حدٍّ. من هذه الناحية؛ لا يُمكن مقارنة ما بعد النَّفس بسائر العلوم، أمّا ما هو مُؤكّد؛ فهو (1) أنَّ وقائع ما بعد النَّفس وقائع حقيقة، (2) أنَّه ينبغي دراستها دون اهتمام ديني، كما تُدرس العلوم الأخرى، (3) وأنّها تبدو مقودة بعقول إنسانية أو غير إنسانية، لا تُدرَك مقاصدها إلاَّ جزئياً. ولا شيء فيما بعد النَّفس يُناقض العلم الكلاسيكي، وإنّما الأمر أمر توكيدات جديدة، فلا شيء أسهل بالجملة من التّحسُّس

(114) بلانشيه، روبر، نظرية المعرفة (الابستمولوجيا) ترجمة: حسن عبد الحميد، تقديم الدكتور محمود فهمي زيدان، الكويت، بلا تاريخ، ص 46.

الخفية: إذ يكفي أن نُقرَّ بهذا الفرض الأولي القائل بأنه يُوجد في عقلنا وسائل للمعرفة غير الحواس الخمس، فكون يد تتخذ كل خواص اليد الحية تتكوّن في غيم مُبيض، هذا لا يُنافي - أبداً - قوانين الدورة الدموية، والتغذي، وتكوّن العظام في اليد العادية. كل ما في الأمر أن هذا واقعة جبرية، ولكنها ليست واقعة مُناقضة. ⁽¹¹⁵⁾

ومع ذلك؛ فإن ريشيه لا يُنكر الروحية، ولكنه يرى أنه من السابق لأوانه توكيدها، ومن المحتمل أنها خاطئة، ولكن؛ لها الفضل في استشارة التجارب. إنها فرض من فروض العمل التي يعدها كلود برنار خصبة. ⁽¹¹⁶⁾

كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع، بتأثير النظرية المادية الميكانيكية والوضعية التجريبية، أن الطريقة العلمية سوف تُجيب عن تساؤلات الإنسان العلمية والفلسفية، وأن هذه المسألة تتوقف على الزمن الذي تتراكم خلاله المعرفة، ويتطور العلم المادي، كيما يتم تفسير كل شيء في الوجود تفسيراً مادياً على فرض تكافؤ المادي والعلمي. وفي هذه المرحلة لا مجال لوجود البحث الميتافيزيقي، وما يتعلق به من ظواهر أو أحداث تقع خارج حدود الطريقة العلمية. وقد أثبت العلم في القرن العشرين عكس هذا التصور، فلا الفيزيولوجيا أجابت عن مشكلات العقل وعمليات الوعي، ولا الفيزياء التزمت حدود التصور المادي، والمثال الجيد الذي يستشهد به هنا هو الفيزياء الكمية.

وفي الوقت الراهن « ما من رجل علم واحد يُنازع . . ليس في إثبات الأفكار وأنماطها وفي شرعيتها فحسب، بل وفي (المعارف) وأنماط (المعرفة) غير العلمية، فلقد اعترف العلم نفسه بأن له حدوداً ». ⁽¹¹⁷⁾

وبذلك؛ تراجع الاعتقاد الذي ساد خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين أحياناً، الذي يذهب إلى أن النهج العلمي سيمتدُّ بسرعة إلى مجموعة النشاط الدماغي للإنسان، وأن التقنيات العلمية قادرة على أن تُرضي مجموعة احتياجات الإنسان الفيزيائية والعقلية، ويتضمن أن المجهول سوف يُصبح معروفاً بسرعة كبيرة. ⁽¹¹⁸⁾

(115) ج. بنروي، مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، الجزء الأول، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1980، ص 42-43.

(116) المصدر نفسه، ص 44.

(117) فوراستيه، جان، معايير الفكر العلمي، ترجمة فايز كم نقش، سلسلة زدني علماً، بيروت، ط 2، 1984، ص 133.

(118) المصدر نفسه، ص 132-133.

والقضية الأكبر التي تُراهن عليها ، ليس الاعتراف بحدود العلم فقط ، وإنما الاعتراف بأن الطريقة العلمية - التجريبية يمكن أن تُستخدم في إثبات أحداث حقيقية ، لكنها مُستعصية على التفسير العلمي ، بل تتعارض مع ما هو مُستقر من حقائق علمية . ولذلك ؛ فإن التفسير العلمي المادي تتم مواجهته بحقائق مثبتة بطريقته التجريبية ذاتها ، وهي حقائق تنتمي إلى مُستوى آخر مُقابل للمادي . ولكن وجود ظواهر تتعارض مع الرؤية المادية للعالم لا يعني أنها ترفض أي تفسير علمي على الإطلاق ، بل إنَّ وَهْم التّطابق والتماهي بين التفسير العلمي والتفسير المادي لم يعد له وجود في الفكر العلمي الجديد ، إن لم يكن عائقاً معرفياً أمام التطور العلمي .

وبسبب استقلال الفكر العلمي عن الرؤية المادية الضيقة ، فشلت نظرية التفسير بالردّ reductive . إذ إنَّ وجود ترابط موضوعي بين العلوم الطبيعية ، أنتج مجالات علمية ذات طبيعة مُشتركة مثل البايوفيزياء ، أو البايوكيمياء . وفي هذه المجالات الطبيعية يمكن أن تسود نظرية التفسير بالردّ في حدود معينة . لكن المجال المُشترك بين الميدان النفسي والميدان الفيزيولوجي (أي السيكوفيزيولوجي) يتخذ فيه التفسير بالردّ نمطاً مختلفاً ، فهو يُعبر عن تفاعل مجالين مُفصلين ؛ هما المجال النفسي الموضوعي والمجال الفيزيولوجي الموضوعي ، من دون إمكانية افتراض أن أحدهما ناتج عن الآخر . فإذا كانت هناك أحداث وعمليات نفسية يمكن تفسيرها عن طريق عوامل فيزيولوجية ، وإنَّ هناك عمليات فيزيولوجية يمكن تفسيرها بعوامل نفسية ، فإنَّ هذا لا يتضمّن ردّ أحد المجالين إلى الآخر ، بل يُعبر عن تفاعل مجالين مُستقلين فقط . هذا ما ينطبق على المجالين الكيميائي والفيزيائي ، فالقول بوجود مجال مُشترك بين الكيمياء والفيزياء أو بين هذين والبيولوجي ، لا يتضمّن القول بأن أحدهما ناتج عن الآخر ، بل لكل منهما ميدانه الخاص وقوانينه الخاصة .

ويمكن القول إنَّ ذلك اللون من الترابط (وليس الرد) من شأنه أن يُوسّع حدود التفسير العلمي . لقد أولى العلماء هذا الأمر أهمية كبيرة ، فدرسوا مشكلة تأثر الدماغ بالمغناطيسية الأرضية ، ولاحظوا أنَّ ظُهور البقع الشمسية يتبعها اضطرابات في المغناطيسية الأرضية ، ينتج عنها نسبة عالية من الأمراض الانفعالية والعصبية ، والحوادث المُروّية ، والانتحار ، والسكتات القلبية .

أولى العلماء في الاتّحاد السوفيتي سابقاً (روسيا الاتحادية حالياً) عناية خاصة بتأثير البيئة الكهرومغناطيسية على الصحة . وفضلاً عن تأثيرها على الدماغ ، تُؤثّر أيضاً على كُرَيّات الدّم

البيضاء والكبد والكليتين وأجزاء أخرى من الجسم. ويظن بعض العلماء أن جهاز المناعة في الجسم حسّاس جداً للحقول المغناطيسية، وقد يتعطل عمله عندما تكون هذه الحقول قوية جداً.⁽¹¹⁹⁾

ومقابل ذلك؛ يؤسّس العلماء الأمريكيان آراءهم على الدراسات التي عرضوا فيها الحيوانات للموجات الراديوية Radio Waves ولم يظهر عليها تغييرات كبيرة في أنسجتها. وهذا ما دفعهم في اتجاه مخالف لاتّجاه زملائهم السوفيت. ولذلك لم يهتموا بالضرر الناجم عن موجات الطاقة الواطئة Low- Energy waves للراديو والتلفزيون وأفران الطاقة الدقيقة Microwave، وذلك بسبب عدم وجود آلية معروفة تمكّنهم من إجراء التجارب على الأنسجة الحية للإنسان. ويؤكدون على أن الطاقة المستخدمة كانت غير كافية لإثارة الأعصاب، لذلك؛ فمن غير المحتمل أن تؤثر على الدماغ. وكان اتّجاه العلماء الروس على العكس من ذلك، إذ وجدوا أن الموجات الدقيقة قد تؤدي إلى الصرع Epilepsy في الحيوانات، ولذلك يتوقّى هؤلاء ليس فقط من الطاقة العالية للأشعة السينية والإشعاعات النووية، بل من الأشعة الكهرومغناطيسية أيضاً⁽¹²⁰⁾ إن تلك التأثيرات الدقيقة للمجالات القوية والضعيفة للطاقة اتخذ منها العلماء الروس ذريعة للبحث عن تفسير مادي - نفسي Psychophysical لظواهر ساي. أو بالأحرى؛ إن ظواهر ساي ما هي إلا استجابات بايولوجية لمؤثرات إشعاعية ضعيفة ربما تكون مهملة وفق المقاييس الفيزيائية الاعتيادية. ولذلك؛ يلفتون النظر إلى إمكانية تلك البدائل التفسيرية مقابل الرؤية الروحية. فيفترضون أن جلدنا يحتوي على وسائل حسية متنوعة غير الحواس الخمس، تقوم بنقل معلومات خاصة عن درجات الحرارة، والضغط، واللمس، والاهتزاز، والألم، وهناك أيضاً مستقبلات حسية في الجلد لم تفهم وظيفتها بصورة تامة. لقد الآن. وتوجد في أجسامنا أجهزة تحسّس حركية في عضلاتنا وحول مفاصلنا توفر سبلاً من التغذية الاسترجاعية عن مواقع أطرافنا وحركاتنا البدنية. فمثلاً توفر الحاسة المتصلة بدهليز الأذن معلومات عن التوازن، كما توجد أجهزة تحسّس عالية الاختصاص تحافظ على التوازن الدقيق للمواد الكيميائية في أجسامنا، وتعدّ هذه وسائل مراقبة للمعلومات الغريبة في أجسامنا، وأتينا غالباً ما نميل إلى نسيانها، فنضيع ثروة المعلومات التي يمكن أن توفرها بما فيها الحدّوس الجيدة عن حالتنا الصحية. فعندما يلفت انتباهنا مدخل حسّي غير مألوف، فإننا قد

(119) Krippner, S. :Human Possibilities, Mind Exploration in the USSR and Eastern Europe, new York, 1980, P64.

(120) Ibid, P.64.

لا نستطيع تفسيره بصورة صحيحة، وقد تبدو التغذية الاسترجاعية الإحشائية الاعتيادية شبيهة بالطاقة الروحية. ⁽¹²¹⁾

ويمكن أن يتأثر النسيج العضوي البشري والحيواني بالإشعاع الذري بدرجة كبيرة. فقد وجد ما كنلتي، ويز، ويوند، أنه عند مرور جسيمات مشحونة كالبايونات Pions والميونات muons خلال مقلة العين تنتج احساسات بصرية من خلال إشعاع سيرينكوف Cerenkov Radiation. وقد لوحظت هذه الإحساسات - لأول مرة - بشكل ومضات غامضة من الضوء من لدن رؤاد الفضاء. وأقام بريسمان الدليل على استجابة الأنسجة الحية من أجناس مختلفة، بما فيها البشر، للإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يتراوح بين ترددات اللاسلكي العالية جداً والترددات الواطئة جداً. وقام بارنوئي بمسح دليل إضافي على استجابة الأنسجة للحقول المغناطيسية القوية والضعيفة وللتغيرات في قوة المجال الكهرومغناطيسي. ⁽¹²²⁾

أثبت كل من بيكر ومارينو تأثيرات المجال المغناطيسي على التئام الأنسجة، ووصفا استعمالها في الطب. وقدم بيكر (1980) دليلاً على أن البشر يستطيعون الاهتداء والعودة إلى الوطن. كما يفعل الحمام الزاجل باستخدام حاسة مغناطيسية بدائية تسمح لها بمقارنة الاختلافات الجيومغناطيسية بين مواقعها الحاضرة وموطنها الحقيقي. ⁽¹²³⁾

وكان اهتمام العلماء الروس كبيراً بالتأثيرات الجيومغناطيسية على الدماغ وعلى سلوك الكائنات الحية، ونظروا إليها بوصفها سبيلاً محتملاً في حدوث الظواهر الخارقة. ⁽¹²⁴⁾

إن الرؤى السابقة ليست إلا فرضيات غير مُحَقَّقة بطريقة تجريبية تُصادق على انطباق التفسير على مصاديقه؛ أي أنها لم تُثبت تفسيرات حاسمة لظواهر ساي، ولم تُعلل - بطريقة معقولة - التجاوز الزمني والمكاني الذي تُصنف به تلك الظواهر.

إذن؛ إذا كان الإدراك غير مُحدَّد بالحواس الخمس. فهل يُحدَّد علم النفس آليات ثابتة ومُحدَّدة للإدراك؟ يذهب هانسل إلى القول بأن التعريف الشائع للإدراك في كتابات علم النفس

(121) Morris, R.: what Psi is not: The necessity for experiments, In: foundations of parapsychology, P.78.

(122) Ibid, P.78.

(123) Ibid, P. 79.

(124) Krippner, S. OP, Cit. PP 65-66.

هُوَ: «عملية الإدراك المناسب لخصائص وعلاقات الأشياء عن طريق أعضاء الحس»⁽¹²⁵⁾. ويشتمل هذا التعريف (في رأي هانسل) على حقيقتين: أولاً «عملية الإدراك المناسب» وهي معروفة جيداً، ولا تحتاج إلى تفسير إضافي، وثانياً إن الاكتشافات التجريبية عن طبيعة الإدراك صحيحة. والتعريف السابق لم يحدد طبيعة الآليات التي يتضمنها، ولذلك؛ فهو يمكن أن يغطي كل أشكال الإدراك، ويضمنها الإدراك فوق الحسي.

إن تعريف راين للإدراك فوق الحسي بأنه الوعي أو الاستجابة لحدث أو تأثير خارجي غير مدرك عن طريق الوسائل الحسية لا يدخل - من وجهة نظر علم النفس - في طريقة العمل المتضمنة في الجزء الثاني من التعريف السابق للإدراك، فما هو مدرك عن طريق الإدراك فوق الحسي يجب أن يكون مسوَّغاً كالإدراك الحسي⁽¹²⁶⁾. وهذا يعني أن التعريف السابق للإدراك يستبعد الإدراك فوق الحسي، على الرغم من أن هانسل يحاول أن يجعل أعضاء الحس غير محدَّدة بالحواس الخمس، محاولاً إيجاد تبرير للإدراك فوق الحسي يتسجم مع تبرير الإدراك الحسي. وهذا ما يستبعده تعريف راين السالف.

يُعدُّ الإدراك البصري العنصر الرئيسي في الإدراك الحسي، وهو عملية مُنظمة تتطلب عناصر مختلفة لإنجاز الملاحظة. من هذه العناصر موضوع الرؤية، ثم الضوء وسيلة لنقل المعلومات عن الموضوع، والعنصر الثالث هو العين أداة لملاحظة الموضوع عن طريق آلية قادرة على اكتشاف أشعة الضوء. وتدخل - هنا - الأدوات البصرية، وهي آلات اكتشاف متباينة من حيث أطوال الموجات الضوئية التي تحسُّسها. فالعين الاعتيادية - في سبيل المثال - تستطيع أن تكشف إشعاعاً كهرومغناطيسياً بأطوال موجية من 4000 إلى 7000 إنكستروم (من الطيف المرئي) مع أن تحسُّسها الطيفي الأصح هو 5500 إنكستروم، ويوصف هذا المعدل بأنه منحني الإحساس الطيفي للعين. والحقيقة؛ أن العين أداة لا تستطيع أن تكشف إشعاعاً كهرومغناطيسياً بأطوال موجية خارج حدود هذا الخط الطيفي. فالتحديد الملاحظي يُعزى إلى حقيقة أن العين لا تستطيع أن تتفاعل مع إشعاع كهرومغناطيسي خارج حدود خط معين⁽¹²⁷⁾.

(125) Hansel. C. E. M.: ESP and Parapsychology- A Critical Re-Evaluation - New York, 1980, P. 11.

(126) Ibid, p.12.

(127) Paller. T. B.: Visual Perception, Observation Systems and Empiricism, In: J. of Philosophical Studies, London, V.55, No.1, January, 1989, pp.70-71.

ويمكن أن نفصل القول في ذلك بالشكل الآتي : يساهم الإدراك البصري بدور رئيسي في الإدراك الحسي . ففي عملية رؤية الشخص للكُرسي ، في سبيل المثال ، تُثار عملية مُتابعة تبدأ بالضوء المنعكس من الكرسي ، وتنتهي بإدراك الكرسي . وتتم هذه العملية بالمراحل التالية : المرحلة الأولى هي الحافز ، والحافز الملائم للرؤية هو الضوء ، فينبثق الضوء من مصدره ، ويسقط على الكرسي ، فينعكس جزء منه من الكرسي نحو الملاحظ ، فيكشف له عن بعض خصائص الكرسي . والمرحلة الثانية هي مرحلة الكشف ؛ أي سقوط الصورة البصرية على الجهاز البصري وإحداث العمل الفوتوكيميائي ، ويثار العصب طبقاً إلى كمية وخصائص الضوء الممتص في أجزاء مختلفة من الشبكية ، وإلى توزيع الضوء في الصورة البصرية الساقطة على الشبكية . فإن إثارات الأعصاب المتولدة من الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية (مُسلّمات الصورة) تُنقل إلى الدماغ عن طريق ألياف عصبية خاصة وظيفتها نقل المؤثرات والحوافز . وترتبط الخصائص الزمنية لتلك المؤثرات بتوزيع الضوء في الصورة البصرية ، وبالمناطق المناظرة للحافز (الكرسي) .

المرحلة الثالثة هي تعديل وتحديد الشكل الذي يتخذه الإدراك نتيجة الخبرة الماضية . والمرحلة الأخيرة هي الإدراك والوعي الذي يتشكّل من المعلومات التي حصل عليها المُتسلّم عن الأشياء والأحداث في البيئة ؛ أي الوعي بالشيء وخصائصه ؛ مثل لونه وشكله وعلاقته بالمتسلّم والأشياء الأخرى في الزمان والمكان .⁽¹²⁸⁾

وإذا قارنا تلك الصورة التي يرسمها العلم للإدراك البصري ، بظواهر الباراسيكولوجي نجد أننا مع ظواهر تتجاوز تلك الحدود بشكل كامل . فالاستشفاف (الجلاء البصري) ، والرؤية بعُيون معصوبة لا تتقيّد بالنموذج البصري للإدراك ، ولا يبدو أنها تُنجز مراحلها الطبيعية .

دعونا - الآن - نناقش الفرضيات التي تصف وجود مراكز للإحساس البصري في مناطق أخرى من الجسم غير العينين ، بوصفها بدائل لتفسير الاستشفاف . لقد أجرينا ملاحظات واختبارات متعددة في مركز البحوث النفسية والباراسيكولوجي التابع لجامعة بغداد (العراق) ، على أطفال لديهم القدرة على القراءة ، وتمييز الصور والأشكال ، بعُيون معصوبة بشكل مُحكم⁽¹²⁹⁾ . وكما نوهنا سلفاً ، فإن تجربة بسيطة يُمكن أن تُثبت لنا بأن الطفل لا يستخدم عينيه الطبيعية ،

(128) Hancel.C. E. M.: Op Cit, P.12.

(129) أُجريت هذه الملاحظات والاختبارات الأولية في مركز البحوث النفسية المذكور ، بإشراف مديره العام الدكتور الحارث عبد الحميد حسن مع نُخبة من العاملين في هذا المجال .

وأنه ربّما يستخدم حاسة بصرية أو ذهنيّة أخرى، تنقل له صور الأشياء بطريقة مُشابهة لطريقة الإبصار الطبيعيّ.

ومما يُساهم في إلقاء الضّوء على هذه العمليّة المُعقّدة هو أنّ بعض هؤلاء الأشخاص (وهم أطفال في الغالب) مرّت لديهم هذه الموهبة بثلاث مراحل تقريباً. في المرحلة الأولى كانوا يُميزون الألوان عن طريق اللمس فقط، ويبدو أنّ هذه المرحلة اللمسية تتضمّن مراحل مُتداخلة، فهي تتطوّر من اللمس المُباشر إلى اللمس غير المُباشر (وضع راحتيّ الكفّين أو أطراف الأصابع على حاجز زجاجي تُوجد خلفه صورة أو شكل يُطلب معرفته). كما لوحظ ذلك على الموهوب (أص). المرحلة الثانية أسميّها مرحلة المنظور، يطلب فيها الموهوب أن تنتظره بُرهة من الزمن، يبدو فيها أنّه ينتظر انفتاح منظور ما، أو زاوية خاصّة للرؤية، يُشير بعدها بسبابته إلى اتّجاه المنظور أو الزاوية التي يُمكن أن يرى من خلالها، والذي يطلب أن نعرض فيه الشّيء موضوع الاختبار. ولوحظت الحالة ذاتها لدى الطّفلة (ح ع). المرحلة الثالثة هي الرؤية الحرّة، والتي تحدث من دون تحديد منظور ما أو استخدام وسائل حسيّة مُساعدة أخرى. وفي هذه المرحلة يشعر الموهوب بقدرته على الرؤية في جميع الاتّجاهات، وأنّ مساحة هذه الرؤية مُساوية لمساحة الرؤية الطبيعيّة. ويظهر أيضاً أنّ الحواجز الطبيعيّة تمنع الرؤية، فعندما كنتُ أضع القلم خلف ستار أسود أو أبيض أو وراء رأس الطّفل نفسه، لم يستطع رؤيته، ويحدث ذلك في الظلام أيضاً.

واستناداً إلى تلك المراحل؛ كان من المؤمل أن نصل إلى مرحلة رابعة يتمكّن فيها هؤلاء الموهوبون من كشف الأشياء من وراء الموانع والحواجز أو الأشياء المخفية في صناديق أو حقائب وغيرها. لكنّ هذه المرحلة لم تتحقّق بصورة تُمكننا من القول إنّها حدثت بالفعل؛ فالحالات القليلة والغامضة التي حدثت فيها يُمكن نسبتها إلى الصدفة، والحقيقة لم يستخدم الإحصاء في قياس تلك النسبة، وهي غير موجودة تقريباً.

لقد افترض في الاتّحاد السوفيتي (سابقاً) أنّ الجسم البشري يُمكن أن يُبصر باستخدام حواسٍ أخرى غير حاسة البصر. وأقيمت التجارب هناك لهذا الغرض، وأثبتت أنّ من المُمكن للإنسان أن يتوصّل إلى درجة مُعيّنة من تحسّس الرّموز التشكيلية، لا سيما الألوان، وذلك عن طريق تنمية حساسيّة اليدين.

كان أول من استرعت هذه الظواهر اهتمامه هو الروائي والمؤلف المسرحي الشهير (جول رومان) الذي أطلق عليها «رؤية خارج الشبكية»، في كتاب له بهذا العنوان نشره جاليمار سنة 1920، وفسرها على أنها ملكة شبه بصرية يمكن تنميتها بالتدريب، وهي تشبه عيون صغيرة جداً منتشرة على البشرة كلها. وزعم أنه استطاع بالتدريب - من خلال تجارب حقيقية - أن يمكن بعض الأشخاص من القراءة وهم معصوبو الأعين.⁽¹³⁰⁾

ويُخبرنا (رومان) بأن هذه الملكة شبه البصرية، يمكن أن تظهر من دون اللجوء إلى التنويم الإيحائي، وأنه من الضروري أن يخضع الشخص لتدريب خاص يجعله في حالة يقظة تامة أثناء امتداد وعيه. وقد مارس هذا التدريب على نفسه، وعلى بعض الأشخاص الذين فقدوا بصرهم بسبب الحوادث.⁽¹³¹⁾

وقد أسند رومان إلى تلميذه «رينيه موبلان» - وهو أستاذ فلسفة - مهمة ممارسة هذا التدريب شبه البصري على سيّدة عمياء منذ الولادة. وفي الجزء الأول من كتابه الذي صدر سنة 1926، بعنوان «تربية شبه بصرية»، يروي موبلان المراحل المتعاقبة من هذا التدريب. وفي الجزء الثاني تُحلّل السيّدة نفسها انطباعاتها حين تكتشف هذا العالم المرئي.⁽¹³²⁾

يتطلب التدريب شبه البصري قدراً كبيراً من الصبر، وتفاؤلاً لا يتزعزع، سواء من جانب المُجرب أو من جانب موضوع التجربة. وليس من شك في أن عدم اطّراد النتائج يكون في أكثر الأحيان مخيباً للآمال في فترة التدريب التي ينبغي أن تستمر في انتظام تام. وقد تؤثر حالة الشخص الصحية والعقلية، وكذلك وجود الأشخاص الآخرين، على النتائج. وعلى المرء أن يتعلّم الرؤية كما يتعلّم القراءة أو يعزف البيانو. ويبدأ تدريب الوجه برؤية العلامات، والحروف الموضوعة خلف الزجاج، يتبعها التعرف على الأوراق الملونة وتصنيفها. وعلى الرغم من أن التجارب التي أجريت في الاتحاد السوفيتي سابقاً، أكدت وجود الظاهرة، لكنها رفضت تفسيرها على أساس وجود عيون صغيرة، وبدلاً من ذلك، فسّرت بكونها حاسة (أو رؤية) جلدية Skin Vision.

(130) دويس، إيفون، هل هناك إدراك شبه بصري؟ مجلة العلم والمجتمع، ترجمة فؤاد كامل، العدد 9، يونيو، 1975، ص 94-95.

انظر أيضاً:

Duplessis.Y.: The Paranormal Perception of Colour: Parapsychology Foundations, Inc, USA, 1975, pp.56-57.

(131) دويس، المصدر السابق، ص 96.

(132) المصدر نفسه، ص 96.

وأثبت التجارب التي أجريت على الفتاة (روزا كلشوفا)، التي تستطيع أن تميز الألوان على بطاقات مربعة من خلف صفائح زجاجية، أن الرؤية عن طريق الجلد ممكنة. وهذه الرؤية في نظر العلماء الروس ليست شيئاً خارقاً أو روحياً، وإنما تُعبر عن عملية فسيولوجية لإمكانية دفيئة. إذ إن جميع أجزاء الجسم حساسة للضوء، وبما أن ارتباط اللون والضوء وثيق، فإن هذا الافتراض واضح من خلال التجارب التي أجريت على (روزا). وبذلك؛ أثبت علم البصر عن طريق الجلد نفسه بقوة بوصفه أحد أكثر المسائل أهمية في العلم المعاصر. وتُعرف هذه الظاهرة بحالة (روزا كلشوفا).⁽¹³³⁾

وأضاف العالم الروسي (ليونتيف) Leontyev أن راحة اليد ربما تكون حساسة لأشعة الضوء. وأثبت دينيس ديتروت Denis Diderote أن فاقد البصر يشعرون بالشيء إذا كان قريباً من رؤوسهم، أو يشعرون بإحساس معين في منطقة الجبين، وهو نوع من الإحساس الغامض وغير المحدد، والذي يمكن أن يُستحث ويُمنى عن طريق التدريب. وقد أثبتت هذه الظاهرة عن طريق عينات جماعية مختارة من المدارس والمعاهد في الاتحاد السوفيتي السابق، ووفقاً لحساب الاحتمالات كانت النتائج فوق معدل الصدفة. وأجريت تجارب مماثلة في كل من أوديسا Odessa، ونيزني تاجل N. Tagil، وماجنيتوجورسك Magnitogorsk، وسيفيردلوفسك Severdlovsk، وكانت النتائج مذهلة في كل مكان.⁽¹³⁴⁾

قام (غالينا بشكرون) بإجراء تجارب في معهد لاستبعاد احتمال الإيحاء والتخاطر، واختلاس النظر والتلقين. وكانت المفحوصة هي (لاريسا بيرينوس) في غرفة مظلمة، وقد وضع فيلماً على جفنيها، ثم عُصبت عيناها بقطعة قماش سميكة، واقتيدت إلى غرفة منارة، وأجلست حول منضدة. وُضع أمامها صندوق خشبي مغلق يحتوي على عدد كبير من قطع مربعة من الورق الملون، وكانت مخلوطة بعضها ببعض. وقد أُخلت الغرفة من جميع الأشخاص باستثناء لاريسا. لذلك، فهم لم يتمكنوا من رؤية الصندوق والفتاة. بعد ذلك طُلب منها أن تخرج المربعات الملونة وأن تُحدد اللون، وتثبتها على مسمار. وكانت الأجوبة تُسجل من قبل المُجربين في غرفة مجاورة، وكانت صحيحة كلها. وبعد ذلك فُحص الفيلم، ولم يجدوا أي أثر لنفاذ الضوء من خلاله. وهكذا استبعد الإدراك البصري الاعتيادي والتخاطر والإيحاء⁽¹³⁵⁾. وفضلاً عن ذلك؛ فإن تلك

(133) Duplessis.Y.: Op Cit, p.70.

(134) Ibid, p.70.

(135) Ibid, p.70.

التجربة لم تستبعد الاستشفاف، وهو نوع من الإدراك لا يتقيد بالنموذج البصري، ولا بالتحسُّس الجلدي المباشر، كما ورد في الفصل السابق.

فلسفة التفسير العلمي:

عندما تُتابع سير العلم عبر مراحلهِ التاريخية نجد أن أسلُوبه يندرج وفق صيغة الرِّفْض والتصحيح والبناء. ويتطلَّب الرِّفْض والتصحيح أسلُوباً نقدياً، في حين لا يكتمل البناء من دون فرض نموذج بديل أو تعديل نموذج قديم. ويحصل ذلك استجابة للتضارب أو التضاد بين المعرفة القديمة والمعرفة الجديدة. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن المعرفة العلمية المبنية على نتائج العلم لا تخضع لمنطق ثابت، بالرغم من أن العلم - بمفهومه العام - يخضع لأسُس منطقية ثابتة. لذلك لا يُمكن تعريف العلم بنتائجه؛ بل يجب أن يستند تعريف العلم إلى أسُسه وأهدافه؛ لأنَّ نتائج العلم متغيرة، ويتغير وفقاً لها فهناك طبيعة الأشياء. ويستدعي ذلك القول إنَّ العلم ليس مجموعة نتائج وتصورات ثابتة يُمكن اتِّخاذها معياراً لقبول أو رفض مجالات معرفية أخرى. نعم؛ قد لا تدخل بعض المعارف في إطار النهج التجريبي، الذي يُشخص المعرفة العلمية، لكنَّ حُدُود الطريقة التجريبية لا يسعها رفض هذا اللون من المعارف، بالرغم من عدم اعترافها بعلميته.

ليس العلم مجرد تجميع للحقائق وقوائم من الملاحظات، فهذه - وحدها - ينقصها التماسك المنطقي والانسجام الذي يتطلَّبه العلم. والقول بأنَّ العلم هو «دراسة الاجتهادات التي يُمكن تحقيق اتفاق كُلِّي حولها»⁽¹³⁶⁾ هو تعريف جيّد للعلم، ولكنه لا يستوعب سوى ما هو مقبول من العلم. وستبقى المعرفة التي لا تحوز إجماعاً غير مقبولة وفق هذا التعريف. ومن مساوئ تعريف العلم بنتائجه سدُّ الطريق أمام العديد من الميادين المعرفية التي مازالت تبحث عن آليات صحيحة للفهم والتفسير، والنظر إلى مختلف الجهود البشرية القديمة في سعيها لفهم طبيعة الحياة بأنها ليست علمية.

والحقيقة؛ أنَّ العلم - في تعريفه العام - يُعبّر عن الجهد البشري، ومسعى الإنسان الدائم لفهم الكون والحياة بما أُوتِي من طاقة عقلية، مُستفداً - في ذلك - شتى الوسائل والأساليب النظرية والمادية لتحقيق ذلك الغرض الإنساني الأسمى، وهو الفهم والتعقُّل الشامل لكلِّ جوانب الكون واستكناه حقيقته النهائية. وعلى الرغم من العمومية التي تغطي على هذا التعريف، فهو تعريف للعلم بأسُسه وأهدافه. وإنَّ الناحية العمومية في هذا التعريف تجعله يشمل النشاط الإنساني على

(136) كاميل، نُورمان، ما العلم؟، ترجمة طارق عبد الهادي، ومُحمَّد العاني، مطبعة جامعة بغداد، 1981، ص 36.

اختلاف أنماطه ؛ سواء الفلسفية أو التجريبية . ولذلك ؛ فهو يجمع بين نشاطين يُعدّان - حديثاً - منفصلين ومُتميّزين هما الفلسفة والعلم . ولكننا - في الوقت الذي تُسوَّغ فيه هذا الانفصال ، وسوف نكشف عن مُبرراته الواقعية - نُؤكِّد على حقيقة أنّ النشاط الإنساني ينبع من جذور واحدة ، وإن اختلفت مُصادر كل علم عن الآخر وفقاً لطبيعة موضوعه .

- مقياس البدهة والوضوح :

عندما كان العلم يعتمد الأسلوب النظري المُجرّد وموضوعه الكُلّي ، لا يُمكن تمييزه عن النظر الفلسفي الذي يعتمد الأسلوب ذاته . وقد توجّج أرسطو ذلك الأسلوب باكتشافه قوانين المنطق الصُّوري ، واعتمدت منهجاً مُلائماً لدراسة الموضوعات ، التي تتّصف بطابع كُلّي مُجرّد ، ولا يُعبر أهمية للجزئي أو المادي ، وإنّما كان الاستقراء مُجرّد طريقة منهجية أوليّة تسعى إلى استخلاص موضوع العلم (المفهوم الكُلّي) من الجزئيات . ولتعلّق العلم بالكُلّي وازدراؤه للجزئي انفصل عن العمل والواقع التجريبي ، وتوحّد مع الفلسفة في اتّجاه وهدف واحد . كان معيار العلم هو الوضوح والبدهة التي تُؤسّس القياس العقلي . إذ يكفي لقبول الحقائق أن تكون مُستنبطة - بوضوح - من مُقدّمات واضحة بذاتها ، وإن تعارضت مع الواقع العملي .

يُمكن أن نعدّ هذه المرحلة (الإغريقية) للعلم تعبيراً عن تطوّر طبيعي للفكر الإنساني من الأسلوب الحسي والملاحظي الذي طغى على الفكر - عموماً - في الحضارات الشرقية القديمة إلى الأسلوب المُجرّد والفكر النظري . لكنّ المرحلة الإغريقية أفرزت واقعاً اجتماعياً يُقدّس النظر ، ويزدري العمل ، ممّا شكّل عائقاً معرفياً أمام العلم ، إذ أعاقه عن استكشاف الواقع المادي ومعرفة قوانين عمل الاشياء ، وبالتالي ؛ أخرّ ظهور التكنولوجيا . وعلى الرّغم من أنّ المُفكرين الغربيين يذهبون إلى أنّ الفلسفة اكتسبت هويّتها الفكرية عند اليونان ، إلّا أنّهم يفضّون الطّرف عن المردود السلبي الذي أحدثته تلك المرحلة تجاه العمل .

- الطريقة التجريبية :

بدأت المرحلة التاريخية الحديثة سنة 1600م ، وكانت عودة بالعلم إلى الأسلوب التجريبي القائم على الاستقراء والملاحظة ، وهنا نجد خطوة مُتقدّمة تنقل أسلوب المشاهدة المُستخدم في الحضارات الشرقية القديمة ، لا سيما البابلية ، إلى صيغة علمية دقيقة . وتضمّن هذا الانتقال نقداً حاداً للمنهج القياسي القائم على النظر المُجرّد ، وتقديماً لمنطق الاستقراء والتجربة .

كان ذلك بداية اتصال العلم بالعمل ، وتطور أساليب العمل ، واستخدام العلم النظري لابتكار أساليب عملية جديدة . وثمت صياغة ذلك علمياً عندما استطاع نيوتن أن يستنبط قوانين الميكانيكا العملية من الميكانيكا النظرية . وهكذا انبثقت التكنولوجيا من العلم . وكان اتصال العلم بالتكنولوجيا العامل الرئيسي في انفصاله عن الفلسفة . فقد أرست التكنولوجيا دعائم المنهج التجريبي والعملية ، في حين ظل الأسلوب القياسي ومبدأ الوضوح والبداهة المنهج المميز للفلسفة .⁽¹³⁷⁾

التغير الآخر الذي فرضه اتصال العلم بالتكنولوجيا ، يتعلق بهدف العلم ، ففي زمن اتصال العلم بالفلسفة كان الهدف واحداً ؛ وهو الفهم والتعقل المستند إلى معيار البداهة والوضوح . وبعد انفصالهما واتصال العلم بالعمل تغير هذا الهدف ، إذ ركز العلم على امتلاك الطبيعة وتسخيرها وتحقيق المدنية والرفاهية في شتى مجالات الحياة ، وبقي الفهم والمعقولة هدف المشروع الفلسفي .

بماذا - إذن - يختلف العلم الحديث عن علم القدماء؟ هذا السؤال بحاجة إلى تفريع ، فمن هم القدماء الذين يعنيه السؤال (الحضارات الشرقية القديمة أم اليونانية أم الإسلامية)؟ ويمكن الإجابة بأن العلم الحديث يفرق عن علم الشرقيين القدماء بعدة خواص . الخاصية الأولى هي تجاوز مستوى الملاحظة البسيطة إلى صيغة منظمة توجز الفوضى الظاهرة ، وتكشف النظام فيها . والخاصية الثانية هي اتّضح سير الطريقة العلمية من الملاحظة والاستقراء إلى الصيغة التنظيمية ، ثم العودة من هذه الصيغة إلى عالم الوقائع ، وهذا هو شرط التحقق التجريبي . والثالثة هي التأكيد على دور السببية في صياغة القانون العلمي ، والرابعة تجريد هدف العلم من أية غايات ميتافيزيقية ، وتركيز الجهود في حدود الطبيعة ، وتحقيق مبدأ الاقتصاد في الفكر ، وهذه النقطة ذات أهمية إذا علمنا أن العلم القديم كان يختلط بالفكر الديني ، ويستهدف غايات دينية .

أما افتراق العلم الحديث عن العلم اليوناني القديم ، فبالإضافة إلى افتراقاته السابقة عن علم الشرقيين ، فهو قد نقل موضوع العلم من الكلّي المجرد إلى الجزئي المجسّد ، ووضع منطق الكثرة (الجزئيات) مقابل منطق وحدة المفاهيم المجردة . واستخدام منهج الملاحظة والاستقراء والتحقق التجريبي بدلاً عن القياس وأشكاله . وفصل العلم عن الميتافيزيقا والفكر الفلسفي عموماً ، وقدم العمل على النظر .

(137) فرانك ، فيليب ، فلسفة العلم ، ترجمة على على ناصف ، بيروت ، ط 1 ، 1983 ، ص 51 .

في هذا التطور التاريخي نجد أن انبثاق العلم - ابتداء - لم يكن لغايات عملية ، ولذلك لا يمكن القول بأنه وليد الحاجة وحسب ، إنما كانت الدوافع الأولى له ذات طابع ميتافيزيقي تأملي . كما إن اتصال العلم بالعمل يُعبّر عن مرحلة تاريخية خاصة ، وجّه فيها الإنسان اهتمامه نحو العمل والغايات المادية . هذا التوجيه الجديد للعلم واتخاذ التجربة معياراً للحقائق قلل من أهمية الفلسفة وأهدافها الميتافيزيقية . إن المسار المعرفي للعلم يجعلنا نُشخص هدفاً مزدوجاً له ، فهو - من جانب - يُعبّر عن سعي الإنسان لفهم الطبيعة والحياة ، وهو - أيضاً - جهد إنساني يُسخّر الطبيعة لفائدته ، استناداً إلى مبدأ المصلحة . ولما كان الجانب العملي لا يمكن إنجازه من دون استيفاء الجانب المعرفي فإنَّ أسبقية الجانب المعرفي على الجانب العملي هو الذي جعل العلم وليد الفلسفة حقاً . ولذلك ؛ فإنَّ اتصال العلم بالعمل وانفصاله عن الفلسفة يعني تغيير بؤرة الاهتمام ونقلها من المستوى المعرفي المحض إلى مستوى عملي يسعى إلى تحسين الحياة ، بقطع النظر عن درجات الفهم والعقلانية ، في حين تشخّصت بؤرة الاهتمام الفلسفي في تحقيق أكبر قدر من الفهم والعقلانية في معرفة الكون والحياة ، بقطع النظر عن الجانب العملي - المادي .

إنَّ الارتباط بالواقع العملي ، واستشراف مستقبل أفضل للحياة المديّة من خلال استكشاف أسرار المادة والطاقة هو الذي بلّور أهداف المشروع العلمي . في حين أنَّ اتخاذ الطريقة التجريبية معياراً للحقائق شخّصه منهجياً .

من ذلك نفهم أنّه من الخطأ القول بأنَّ العلم نشأ من أصول عملية ، فإنَّ هذا تفسير للعلم بمرحلة متأخرة من حركة الفكر البشري ، ألصق بالحياة المادية منها بعالم الفكر المجرد . لقد بنى الإنسان المعابد قبل المستشفيات ، وشخص ببصره نحو السماء قبل الأرض ، وعبد الآلهة قبل المادة . كان يبحث - دوماً - عن قوّة خارقة لتفسير حركة الكون . وعلى الرّغم من أنّه تخلّى عن هذه الآلهة ، وأحلَّ محلّها قوانين الطبيعة ، كما تخلّى عن التأمّل ، وأحلَّ محلّه التجربة والقياس ، تبقى تلك البدايات الجذور الحقيقية التي انطلق منها العلم ، ونشأ ، وهذا يعني أنَّ العامل النفسي كان يتحكّم في توجيه العلم وحركة الفكر . ولو كان العلم مستقلاً عن هذا العامل لاتخذ نمطاً واحداً لا محيد عنه في جميع مراحل التاريخ . وبالرّغم ممّا للعمل وعوامل الإنتاج المادي من أهمية في مجال الكشف العلمي ، إلّا أنّ هذا الكشف لم يكن وليد الحاجة المادية دوماً . فحاجة الناس إلى النظّارات ، مثلاً ، قديمة قدّم الإنسان ، ومع ذلك بقيت هذه الحاجة تنتظر دورها حتّى القرن الثالث عشر الذي أصبحت فيه العوامل الفكرية مُهيأة لاختراع النظّارات . ولم يدفع استخدام البحر

الإنسان إلى اكتشاف قدرة المغناطيس في توجيه السفن عن طريق الإبرة المغناطيسية إلا في هذا القرن أيضاً، بالرغم من أن الإنسان استخدم البحر في التجارة لقرون عديدة خلت. ذلك يعني أن تاريخ العلم وتطوره يرتبط بمجموعة من العوامل السيكلولوجية والفكرية يتحدد أي اكتشاف علمي بمستوى تطورها واكتمالها. فالظواهر الخارقة قديمة قدم الناس، ولوحظت، واستُخدمت من قبل الإنسان البدائي والحديث، ولم يتوصل الإنسان - إلى الآن - إلى تفسير علمي معقول لها، ولا إلى اكتشاف مهم في شأنها.

وإضافة إلى كون العلم أسلوباً في البحث، وطريقة خاصة لتنظيم الخبرة البشرية تُضفي وضوحاً وعمقاً وتماسكاً على انطباعاتنا الحسية المباشرة وملاحظاتنا⁽¹³⁸⁾؛ هو أيضاً وليد التساؤل الذي يطرحه الذهن البشري عندما يواجه الكون أو ظاهرة من ظواهره، ولم يُخطئ أرسطو حين عبّر عنه بالدهشة. العلم - إذن - أصل فطري في الإنسان، وهذا الأصل لم يكن وليد مرحلة تاريخية محددة، وما بدله التاريخ هو الأسلوب أو الطريقة التي تتلاءم مع السياق التاريخي لتطور الفكر.

نفهم - مما سبق - أن للعلم جذوراً (أصولاً) وهوية. وإذا كان أصله ذا بُعد سيكلولوجي، فإن هويته تتبلور من خلال الطريقة التي ينتهجها في البحث، والبناء النظري الذي يُفسّر الظواهر. وبما أن الطريقة والنموذج التفسيري متغير عبر الزمن، ولذلك فإن العلم لا يمتلك هوية ثابتة منفصلة عن الإنسان. إنما يُعبّر - بشكل ثابت تقريباً - عن علاقة الإنسان المعرفية بالطبيعة المرتبطة بشروط الملاحظة والاختبار التجريبي. واستناداً إلى هذه العلاقة المعرفية تتشكل بنى معرفية وتفسيرية ومفاهيم طرائقية ترتبط بمراحل تاريخية معينة.

العلم - إذن - مشروع ديناميكي تشخص هويته من خلال استجابته للأخطاء الراهنة وللتغيرات التي تُصيب قناعاته وثوابته، فهو لا ينطوي على نتائج مطلقة، فإن ثوابت ومسلمات الأمس قد تتغير في علم اليوم. وبدء الشك ينال الافتراضات الأساسية؛ مثل مبدأ حفظ المادة أو الطاقة، واختلفت طريقة معالجته للظواهر عن الصيغة السببية والحتمية، واتخذت صيغة إحصائية واحتمالية. ولما كانت المقاييس العلمية غير مُقيّدة بمقاييس المادة المدركة بالحس، فإن التمييز القديم بين طبيعة اعتيادية وأخرى مُتعالية أصبح زائفاً، ذلك التمييز الذي ارتكز على دُوغمائية علمية،

(138) Margenau. H.: ESP and modern Physics, In: (R. A. McConnell) Ed: Encounters with Parapsychology, P.120.

افترضت أن كل شيء في نطاق الحقائق والموضوعات الأساسية أصبح معروفاً، وأنه من السهل التمييز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن. ونعلم - في الوقت الراهن - أن هناك العديد من الظواهر على محيط العالم مازالت غير مفهومة، ونأمل إيجاز هذا الفهم مستقبلاً بمنهج علمي.⁽¹³⁹⁾

إذا كان العلم لا يتضمن حقائق مطلقة في نطاق نتائجه وصيغه التفسيرية، فإن هذا يقتضي أنه إذا كان مقدار معين من المعرفة يتناقض مع مقدار آخر يقبله العلم بصورة عامة، لا يعني أن المعرفة الشاذة ينقصها المقام العلمي. وإذا عُرِف العلم بمفاهيم المعرفة العلمية المقبولة لما كان باستطاعة كوبرنيكوس أن يُمارس العلم قبل كبلر، ولما أعطى غاليليو الدعم التجريبي المشروع للنظريات الكوبرنيكية. بمعنى آخر؛ لكانت المعرفة المقبولة عائقاً أمام تقدم العلم وأمام إبداع العلماء وابتكاراتهم القائمة على تصحيح أو رفض المَقْبُول القديم. وإذا كان العلم لا يُمكن تعريفه بما هو مقبول من المعرفة في مرحلة من مراحل التاريخ فإنه إذا تناقض الباراسيكولوجي مع مجموعة المعارف القائمة، فهذا لا يعني أن الباراسيكولوجي ليس علماً.⁽¹⁴⁰⁾

- ساي ومنهج العلم:

إن مشكلة الباراسيكولوجي ليست في عدم انسجامه مع المنهج التجريبي، بل في عدم انسجامه مع النسق العلمي - الذهني الذي تركه العلم في عقول العلماء. المشكلة - إذن - هي مشكلة تفسير لا منهج. فالطريقة الإحصائية والاحتمالية المقبولة في الفيزياء هي التي أثبتت الإدراك فوق الحسي باستخدام نظام البطاقات. وكما أن للمنهج التجريبي حدوده، فللتفسير القائم على تلك الطريقة حدوده أيضاً، فليس كل ما تكشف عنه الملاحظة والتجربة قابلاً للتفسير بالضرورة.

إذا كانت الخاصية العامة للعلم الحديث هي استخدامه للطرق التجريبية، فإن ظواهر الباراسيكولوجي تستند إلى الملاحظة المنهجية، وإن تعويل الباراسيكولوجي على الطرق التجريبية هو الخاصية الأساسية التي فصلته عن ميادين الفكر الغيبي.⁽¹⁴¹⁾

وإذا كان العلم يسعى إلى التكميم؛ أي صياغة قوانينه بطريقة كمية، فإن هذه الخاصية تتفاوت فيما بين العلوم (طبيعية واجتماعية)، وبالرغم من ذلك؛ فإن الطريقة الإحصائية في

(139) Ibid, P. 122- 132.

(140) Edge and Morris: psi & science; op cit, p. 310.

(141) Wheatley. J. & Edge.H. L.: (Ed): philosophical dimensions of parapsychology. P. 369.

الباراسيكولوجي تُعدُّ خطوة أولى نحو هذا الهدف . فمُنذ تأسيس مُختبر راين في الثلاثينيات من القرن العشرين كان واحداً من أهدافه الرئيسيَّة قياس ساي . وإنَّ درجة تقدُّم الباراسيكولوجي في هذه النُّقطة مازالت مسألة مُختلف عليها بين الباحثين . ومن دُون شكٍّ ؛ هُنَاكَ تقدُّم كبير في هذا الاتجاه ، وإنَّ الأعمال الشائعة في هذا المجال تستند - بشكل مُستمرٍّ - إلى قياس البيانات .

تُرَكِّز الطَّريقة التجريبيَّة على قابليَّة التكرار التي تتطلب التَّحقُّق من الظُّروف المُحيطة بالحدِّث أو الظَّاهرة ، فلكي يحظى الباراسيكولوجي بقبول تامٍّ من قِبَل العلماء يجب أن تكون تجاربه قابلة للتكرار ، وتُعطي النتائج ذاتها لباحثين مُختلفين في أماكن مُختلفة . ويذهب جُون بيلوف إلى أنَّ الباراسيكولوجيَّين غير مُهتمين بهذا الجانب من عملهم بشكل كافٍ ، ويرى بعض الباحثين أنَّ هذه الخاصيَّة ليست ضروريَّة . ويذهب آخرون إلى أنَّ الباراسيكولوجي لديه بينة تفي بقابليَّة التكرار بمُستوى ميادين مثل علم النَّفس وعلم الفلك . ويرى آخرون أنَّه إذا كان وسيط الاختبار بإمكانه أن يُعيد عمله في عدد كبير من التجارب مع الباحث نفسه ، فإنَّ النتائج ستكون مُثبتة - بشكل كافٍ - حتَّى إذا فشل في إعادتها مع مُجرَّب آخر ، أو فَقَدَ قُدْرته معه .⁽¹⁴²⁾

يذهب جُون بيلوف إلى أنَّ ثَمَّة أسباباً تجعل من الصَّعوبة تحقيق إمكانية تكرار التجارب منها ، الطَّبيعة الوهميَّة للظواهر المدروسة ، والقنوات اللاواعية التي تعمل من خلالها ، ودقَّة المُتغيَّرات المُتضمنة في النتيجة .⁽¹⁴³⁾

إنَّ ما يجعل تكرار التجربة بالنتائج نفسها مُمكناً هو السَّيطرة على الظُّروف والعوامل المُحيطة بالظَّاهرة ، والتي متى ما توافرت تحقَّقت النتائج . ولا تعود هذه المسألة للمُجرَّب وحده ، كما هو الأمر في العلُّوم الطَّبيعيَّة ، لأنَّ الظواهر الباراسيكولوجيَّة تتوقَّف على قابليَّة الوسيط أو الموهوب على الإتيان بالنتائج ذاتها ، في تجارب مُتكرِّرة ، مع الباحث نفسه أو مع باحثين آخرين ، إلا أنَّ الوسيط نفسه لم يكن مُسيطرأ على قُدراته بشكل إرادي ، وليس لديه وعيٌ بالعوامل المُسبِّبة للظَّاهرة ، لا سيما في الظواهر التلقائيَّة ، وبالتالي ؛ تبقى مُعظم الأحداث التلقائيَّة - والتي تحدث مرَّة واحدة وعند شخص مُحدَّد - غير قابلة للإعادة في وقت الطَّلَب ، سواء مع الباحث نفسه أو مع آخرين .

(142) Ibid, P. 370.

(143) Beloff. J.: Parapsychology and its neighbors, In: ((Wheatley and Edge)) (Ed): Philosophical dimensions of parapsychology, P.375.

صُعوبة التكرار تلك وندرة حدوث الظاهرة التلقائية دفعت جان فوراستيه إلى تفسير اعتقاد الطبيب إلكس كاريل بالشفاء المعجز - الذي حَدَثَ لمريضته المصابة بالتهاب الصفاق السلبي (حسب تشخيص لجنة من الأطباء بضمنهم كاريل نفسه) - بأنه رُبَّما يعود إلى خطأ التشخيص . بل إنَّ اعتقاد كاريل لا يعود إلى سلامة ودقَّة تشخيصه ، وإنَّما يعود إلى إيمان ديني ، وهذا ما يُشكِّك بكفاية التشخيص نفسه ، بدلالة أنَّ الإنسان قد يشهد حَدَثاً وحيداً ، ولكنَّه لا يُؤمن به ؛ لأنَّه قد يظنُّ أنَّه أخطأ في ما رأى .⁽¹⁴⁴⁾

إنَّ ردَّ الفعل تجاه حَدَثٍ وحيد مُنْعَزَل ؛ مثل حالة الشفاء السابقة هو الشكُّ بكفاية التشخيص ، ولإزالة الشكِّ ينبغي إعادة الملاحظة ، وهنا تكمن المشكلة ، فإنَّ إعادة الملاحظة أمر غير مُمكن في هذه الحالة ؛ لأنَّ ملاحظة الحادثة النادرة لا يُمكن إعادتها ؛ لسُرعة اختفاء موضوعها . ولكن ؛ ليس كُلُّ ظواهر الباراسيكولوجي بهذه الندرة . لقد اعتدنا ملاحظة بعض تلك الظواهر بشكل مُتكرِّر ، ومن الظواهر التي لاحظناها بصورة دقيقة في مركز البُحوث النَّفسية (في جامعة بغداد) ، ظاهرة الرؤية بعُيُون معصوبة التي سبق الحديث عنها . تظهر هذه الظاهرة لدى الأطفال في الأغلب ، وإنَّ تجربة بسيطة تكفي للتصديق بأنَّ الطفل يرى بشكل تامٍّ ، على الرَّغم من أنَّ عُيُونه معصوبة بطريقة مُحكمة . هذا النوع من الظواهر قابل للتكرار في كُلِّ زمن ، ومع كُلِّ باحث . إنَّ مسألة اختلاس النظر استُبعدت تماماً ، بدلالة أنَّك كُلَّما ضغطت على عينيَّ الطفل بقوَّة (لمنع الرؤية) أعلن أنَّ الرؤية تتَّضح أكثر ، وتكون أوسع .

ومن ملاحظاتي للظواهر المدروسة في مركز البُحوث النَّفسية وجدتُ أنَّ أصعب الظواهر تقيماً هي ظواهر الشفاء Healing ولا يتعلَّق الأمر بعدم دقَّة التشخيص ، وإنَّما صُعوبة متابعة الحالات التي قد تخضع لتأثير الإيحاء الذاتي المؤقَّت . فتشخيص الطبيب المُتخصِّص قبل الشفاء وبعده ، وادِّعاءات المُعالج (الشافِي) نفسه ، وشخصيته ، وادِّعاءات المريض بالتحسُّن ، كُلُّها يجب أن تخضع لمُحاكمة علمية دقيقة لا يُوفِّرها شخص واحد ، وإنَّما تحتاج إلى لجان علمية مُتنوعة الاختصاصات .

ولا تُسَعِّفنا الطريقة الإحصائية كثيراً في تقييم حالات الشفاء ، لأنَّ الأمراض مُتنوعة ، وليست في مُستوى واحد ، فمنها سيكولوجية ، وأخرى بيولوجية ، وثالثة وهمية . كما أنَّ التشخيص الخاطئ والناقص يُسهم في ضياع الحقيقة ، فكثيراً ما تُوحى أعراض مثل النوبة القلبية ،

(144) فوراستيه ، جان ، مصدر سابق ، ص 165 - 166 .

وارتفاع ضغط الدّم أو انخفاضه ، واضطرابات أخرى بأمراض عضويّة ، في حين أنّ المريض يُعاني من نوع من العُصاب أو الاضطراب العقلي . وغالباً ما يحصل هذا الخلط عندما يُعرَض مثل هذا المريض على طبيب باطنيّة .

وعلى فرض حصولنا على مُعدّل إحصائي جيّد عن الحالات النّاجحة ، فما يُدرينا أنّ هذه الحالات الشّفائيّة النّاجحة لم تكن جزءاً من أخطاء التّشخيص ؟ وهذه المرّة يتوجب علينا أن نُقارن النسبة الإحصائيّة لأخطاء التّشخيص مع النسبة الإحصائيّة للحالات الشّفائيّة النّاجحة لاستخراج مُعدّل إحصائي جديد ، وهذا أمر مُستحيل ، إذا علمنا باستحالة معرفة المُعدّل الإحصائي لأخطاء التّشخيص ؛ لأنّ أخطاء التّشخيص مأخوذة على أنّها تشخيص ناجح ، وأنّ نجاح الحالة الشّفائيّة هو الذي يُشكّك بالتّشخيص ، وهكذا سندور في حلقة مُفرغة ، فالحالات الشّفائيّة تكشف عن أخطاء التّشخيص ، ثمّ نحتاج إلى حساب أخطاء التّشخيص لتقييم الحالات الشّفائيّة .

الباراسيكولوجي والبناء التّصوري للعلم:

الخاصيّة الأكثر أهميّة للعلم هي التي درسها (مورفي) . وقد أشار مورفي إلى أنّه ليس من عمل العلم جمع حقائق غير مُترابطة ، والأحرى ؛ أنّ العلم يهدف إلى حقائق تنسجم وُفق مُخطّط تصوري (حقائق راسخة) . وعن إمكانية هذا المُخطّط ؛ يُناقش مورفي مجموعة من الحقائق المنفصلة - بشكل واضح - من خلال ثلاثة نظريّات حول ارتباط العقل بالجسم . الأولى هي النظريّة الواحديّة لـ «إسينوزا» ، والثانية هي النظريّة الثنائيّة لـ «ديكارت» والثالثة هي النظريّة الأثيريّة (مايرز-نيوبولد) . ويرى أنّه يجب أن تُعيّن الحقائق الرّصينة للبحث الرّوحي في مناهج مُنظمة وذات معنى ؛ مثل تلك النظريّات الثلاث للعقل - الجسم . وإنّ الباراسيكولوجي يفتقر إلى ذلك المُخطّط التّصوري .⁽¹⁴⁵⁾

هل الباراسيكولوجي مُنسجم مع العلم ؟ يُشير ميل وسكرايفن إلى أنّه مُنسجم مع العلم⁽¹⁴⁶⁾ ، في حين يلاحظ شوفين أنّه بالرّغم من أنّ الباراسيكولوجي لا يبدو مُنسجماً مع فيزياء اليوم ، فذلك لا يعني أنّه لا ينسجم مع الفيزياء على الإطلاق ، فرُبّما ينسجم مع فيزياء متواترة Perennial

(145) Murphy.G: Are there any solid facts in Psychical Research? In ((Wheatley and Edge)) (Ed): Philosophical dimensions of para., PP. 390-391.

(146) Meehl and Scriven.: Compatibility of Science and ESP. In ((Wheatley and Edge)) (Ed), op cit, PP.403-409.

physics؛ أي أن فيزياء المستقبل ربما يكون في وسعها أن تُصنّف السّاي وفق نظريّاتها، كما أنه لا يُمكن القول إنّ السّاي يتناقض مع الفيزياء الرّاهنة، فحتّى لو لم يكن بإمكاننا اكتشاف القوانين التي تُفسّر السّاي، فإنّ قوانين الفيزياء الرّاهنة صحيحة في مجالها الخاصّ، بالرّغم من دحضها - عموماً - بفيزياء أينشتين. فالفيزياء المعاصرة التي لا يُمكن أن تُصنّف السّاي ضمنها تُعدّ صحيحة، بالرّغم من أنّها ستُستبدل بفيزياء المستقبل، التي ربما تستطيع تفسير ساي. لذلك يُشير شوفن إلى أنّ تفسير ساي لا يتعارض - بالضرورة - مع الفيزياء المعاصرة، بل يُصحّحها فقط. ⁽¹⁴⁷⁾

وعلى العكس من ذلك؛ يُشير جون ييلوف إلى أنّه يجب أن لا تُسرّع في محاولة الجمع بين الباراسيكولوجي والعُلوم الأخرى. فمُحاولة رَوْحَة الفيزياء Spiritualize physics، أو تطبيع الخارقة Physicalize paranormal تُهمل بعض الاختلافات المُهمّة جدّاً بين العالمين. ويؤكد ييلوف أنّه لا يوجد اعتراض منطقي على نظريّة التفاعل الثنائي بين العالمين، وأنّ الرّؤية الثنائية صحيحة. ⁽¹⁴⁸⁾

الطريقة التجريبية في الباراسيكولوجي:

إنّ الصّعوبة المُتعلّقة بطريقة الباراسيكولوجي هي أنّها طريقة إثبات، لا طريقة تفسير، بمعنى آخر؛ إنّ الطريقة الإحصائية - كجزء من الطريقة التجريبية - المُستخدمة في الباراسيكولوجي تهدف إلى إثبات وجود ظواهره والتحقّق منها. في حين تتضمّن الطريقة التجريبية في عُلوم الطبيعة إمكانية عرض الظاهرة المدروسة بطريقة تكشف الشُّروط أو الظُّروف المُحدثة لها، وإعادة بناء هذه الشُّروط لإعادة إنتاج الظاهرة مُختبرياً، وهذا هو جوهر الطريقة التجريبية في العلم، إذ هي في الوقت الذي تُعدّ فيه عامل إثبات جازم، بكشفها عن علل الظاهرة، تُعدّ فيه أيضاً تفسيراً سببياً لها. ولا تُوفّر الطريقة في الباراسيكولوجي من تلك المزايا سوى إثبات مُعدّل إحصائي مقبول علمياً يدلّ على وجود ظواهره وصحة حدُوثها. في حين هي تفتقر إلى خاصيّة تكرار التجارب، وإلى خاصيّة الكشف العلمي والسيطرة على الظُّروف المُحيطة بالظاهرة. فمن الصّعوبة دراسة التّخاطر، في سبيل المثال، بوصفها ظاهرة إنسانية، عن طريق تشريح الجسم البشري في المُختبر، إذ لا يُعيّن التّخاطر موضعاً له داخل الجسم أو الدّماغ، ولا يرتبط - بشكل واضح - بمتغيّرات فيزيائية يُمكن

(147) Chauvin .R.: To Reconcile psi and physics, In ((Wheatley and Edeg)) (Ed), op cit, pp. 409-412.

(148) Beloff J.: OP cit, P. 376.

معرفة أثرها على الدماغ البشري ، بل هو قائم على جملة من التّصورات العلميّة والفلسفيّة ذات الصّبغة النّظريّة المحضة .

ولكنّ الطّريقة التجريبيّة في العلم لم تتخذ نمطاً محدّداً ، فالمنهاج التجريبي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر ليس عين المنهج السائد اليوم في العلّوم ، بمعنى آخر ؛ تختلف صيغة الطّريقة التجريبيّة في عالم المقاييس الإنسانيّة عنها في عالم مقاييس البناء الذرّي والنووي . ولذلك ؛ فإنّ التفسيرات المتعلّقة بالبناء الذرّي - الكميّ ليست حاسمة ، وهي تتضارب مع نسق المعرفة العلميّة الخاصّ بعالم المقاييس الإنسانيّة . وهذا ما يُسوِّغ إدخال طريقة البحث التجريبي والإحصائي في الباراسيكولوجي ضمن الطّريقة العلميّة العامّة المُعترف بها ، وإن كانت مدلولات ظواهر الباراسيكولوجي تتضارب - في كثير من الأحيان - مع مجال الفكر العلمي السائد .

إذن ؛ الخاصيّة الأساسيّة التي تُميز العلم الحديث عن العلم القديم هي اتّخاذه الطّريقة التجريبيّة أسلوباً أساسياً في البحث والتحقيق ، بوصفها الأسلوب الأمثل لمعالجة ظواهر الطّبيعة الماديّة . وكما أوضحنا من قبل فإنّ مُستوى الطّريقة التجريبيّة متفاوت بين العلّوم ، وحتىّ في العلم الواحد كما يبدو في الفرق بين الفيزياء الكلاسيكيّة والفيزياء المعاصرة ، ولذلك ؛ فإنّ معيار قبول النّظريّة العلميّة في النسق العلمي هو الإثبات التجريبي أو قابليّة الإثبات . وإذا كان هذا المعيار يصلح في التّمييز بين النّظريّة الجيدة والنّظريّة الضعيفة ، فهو لا يصلح للتّمييز بين العلم واللاعلم . ولكن ؛ يبقى بإمكاننا أن نُميز بين علم دقيق وعلم غير دقيق من ناحيتين : الأولى من ناحية الضبط التجريبي ، والثانية من ناحية البناء النظري التفسيري المتناسك . فالنّظريّة الدقيقة والموضوعيّة والضبط التجريبي علامات يُهتدى من خلالها إلى تمييز العلّوم المضبوطة . أمّا فقدان الضبط التجريبي والبناء النظري التفسيري ، وتداخل العوامل الذاتيّة في الموضوع مؤشرات واضحة على علم غير دقيق . والباراسيكولوجي علم من النوع الأخير . من أبرز الصّعوبات التي تُواجه الباحث في حقل ساي هي تدخّل العوامل الذاتيّة في الظاهرة النّفسيّة تداخلاً مباشراً . ويكاد يكون من الصّعب التّمييز بين الظاهرة والعوامل الذاتيّة الأخرى سواء العائدة للموهوب أو تلك الخاصّة بالمُجرّب ، إلى حدّ يُمكن القول معه إنّ الظواهر الباراسيكولوجيّة هي نمط من الهلّوسات . وإذا كانت الهلّوسة المرصيّة يُرافقها الإسقاط Projection ، وهو توهم الشّخصيّة المرصيّة ، إنّ موضوع الهلّوسة مُتجسّد في الخارج ، في حين يتمخّض الحكم الموضوعي عن زيف موضوع الهلّوسة المرصيّة وعن أنّها مُجرّد خيالات في ذهن المريض . فالهلّوسة التّصويريّة لا يُمكن أن تكتسب طابع

الظاهرة الباراسيكولوجية إلا إذا ارتبطت بالواقع الخارجي إلى حدٍّ يتمخض عنه حكم موضوعي عن ذلك الترابط ، بالرغم من غموض كيفية الترابط بين الهلوسة والواقع الخارجي . ومع ذلك ؛ فإنَّ أغلب الظواهر الباراسيكولوجية التلقائية ذات سمة فردية ، بمعنى أنَّ الاعتقاد بوجود مُقابل خارجي للهلوسة الذهنية حكم فردي وقناعة ذاتية ، وهي في هذا تتشابه - إنَّ لم تتطابق - مع الهلوسة المرضية . وتختلف عن ذلك الظواهر المختبرية بأنَّ الترابط يُمكن إثباته بطريقة أكثر موضوعية من قبل المُجرِّبين .

إنَّ تلك الذاتية وذلك التشابه مع الهلوسة المرضية يُمكن أن يُبسط الجهود الساعية إلى اكتشاف التَّطابق . ومتى ما وقعت الحادثة موضوع الهلوسة السابقة ، حينئذ - فقط - يتبيَّن لنا الترابط أو التَّطابق (التَّطابق غير مُنجز في أغلب الأحيان) . وفي هذه المرحلة نكون بحاجة إلى دراسة وتمحيص كيفية الترابط ودلالته . وذلك هو الذي سيُحدِّد لنا ما إذا كانت الهلوسة السابقة هي من النوع المرضي أم هي نمط من الإدراك فوق الحسي .

وليس الأمر بهذه البساطة ؛ فإنَّ العُقبات مُتتابعة في سياق البحث العلمي في هذا المجال ، فمن الصُّعوبة العُثور على تشابه بين الواقع والظاهرة الباراسيكولوجية ، مع وجود الاقترانات والاعتقاد بالترابط . بمعنى آخر ؛ إنَّنا إذا قمنا بدراسة وتحليل الظاهرة الباراسيكولوجية لا نجد فيها مؤشرات على واقع مُباشر ، وليس في الإنسان عمليات واضحة يُمكن أن نُحيلنا إلى الظاهرة الباراسيكولوجية كالعمليات المُتتابعة التي نُحيلنا إلى الإدراك الحسي .

النظرية العلمية:

تُعَدُّ النظرية العلمية شرطاً ضرورياً للعلم ، وهذا ما يُميِّز علم اليوم (صرامة التنظيم ودقَّة التفسير) من العلوم القديمة التي كانت رُكاماً من ملاحظات غير مُنظمة وفق صيغة بنائية . وهذه الصيغة البنائية هي ما حقَّقه العلم الحديث . إلَّا أنَّ العلوم تختلف فيما بينها في دقَّة النظريات وتماسكها المنطقي ، فنظريات الفيزياء ليست كنظريات علم النَّفس أو علم الاجتماع ، ولذلك ؛ فالنظرية العلمية لا تخضع لنمط مُحدَّد من التماسك المنطقي والاشتقاق التجريبي ، فإذا اتَّخذنا نمط نظريات الفيزياء معياراً للتمييز بين العلم واللاعلم ، فسوف نستبعد مُعظم العلوم الإنسانية من مجال العلم .⁽¹⁴⁹⁾

(149) McClenon J.: Deviant Science, The case of parapsychology, U. S. A. 1984, P.15.

ولما كانت النظرية العلمية بناء من قوانين مُحددة، فإننا سنتناقص نمطين من القوانين العلمية، ثم نحاول معرفة مع أي منهما ينسجم الباراسيكولوجي.

تنقسم قوانين العلم إلى صنفين: قوانين كُلية (عامة) تنطبق فيها الخاصية على موضوعها في كل زمان ومكان. مثل قولنا: «الأجسام تتمدد بالحرارة». ولكن؛ ليس كل قوانين العلم كُلية بهذا المعنى، فالانتظام والتطابق بين الخاصية وموضوعها قد لا يحدث في كل الحالات، بل قد يحدث في نسبة معينة من الحالات، وإذا حددنا هذه النسبة، وكمنا العلاقة بين الخاصية وموضوعها حصلنا على الصنف الثاني من القوانين العلمية وهو «القانون الإحصائي»، مثال ذلك، «نصف الأطفال المولودين هذا العام، ذكور تقريباً»⁽¹⁵⁰⁾، أو «يتحرر في أميركا أسبوعياً 20-30 شخصاً» تزيد هذه النسبة أو تنقص حسب ظروف الأزمات والانفراجات. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الكُلية أبسط من الناحية المنطقية. ولذلك؛ يُمكن صياغتها وفقاً لقواعد المنطق الصوري.

واستناداً إلى المنطق الصوري؛ فإن القضية الكُلية الحملية يُمكن التعبير عنها بالصيغة الشرطية، وبما أن قانون التمدد الحراري القائل «الأجسام تتمدد بالتسخين» يُعبر عن قضية كُلية حملية، فإن المقصود به أن «كل الأجسام تتمدد بالتسخين» لذلك يُمكن التعبير عنه بشكل مُحكم بصيغة شرطية ثابتة مُستعارة من المنطق الرياضي. وهذه الصيغة هي «لكل شيء إذا كانت له الخاصية (س) فله الخاصية (ص)» فإذا قلنا «كل الأجسام تتمدد بالتسخين» فهذا يتضمن بأن كل جسم إذا كانت له خاصية التسخين أو السخونة فله خاصية التمدد بالضرورة السببية. فإذا رمزنا لكل جسم بالرمز (أ)، وللخاصية السخونة بالرمز س، وإلى خاصية التمدد بالرمز ص، ينتج أن لكل إذا كانت لـ أ الخاصية س فله الخاصية ص بالضرورة. والصيغة المنطقية لذلك هي: (أ) (س → ص). حيث يُشير الرمز (أ) إلى السور الكُلي (كل الأجسام)، و س هي الخاصية الأولى لـ (أ)، و ص هي الخاصية الثانية التي تلزم عن اقتران (أ) بالخاصية (س). وهذه الصيغة المنطقية تنطبق على جميع القوانين العامة من ذلك النوع الاستقرائي، وإن التلازم بين الاقترانين الحاصلين لـ أ هو الذي يُتيح عملية التنبؤ العلمي. وتُشير الصيغة الدالية الشرطية السابقة إلى حقيقة أنه إذا انعقدت س^أ، انعقدت ص^أ، وبالعكس، إذا انعقدت ص^أ انعقدت س^أ ويُطلق المنطقة على هذا اللون من القضايا الشرطية بالشرطية المُزدوجة، وهما قضيتان شرطيتان موصولتان.⁽¹⁵¹⁾

(150) كارناب، رُودلف، الأسس الفلسفية للفيزياء، ترجمة الدكتور السيد نقادي، بيروت، ط1، 1993، ص17.

(151) المصدر نفسه، ص18.

فإذا احتفظنا في أذهاننا بالقانون (أ) (س^أ ← ص^أ) وحدث أن انعقدت الواقعة س^أ، فإننا يمكن أن نستنتج ص^أ. ذلك يعني أن القضايا الشخصية التي تصف وقائع فردية مباشرة ترتبط أبستمولوجياً بقضايا كلية مضمرة في الذهن. في سبيل المثال، إذا فقدت كتاب الطبري من مكتبي، وسألت من الذي أخذ كتاب الطبري؟ وكانت الإجابة «استعاره زيد»، هذا التفسير لفقدان الكتاب لم يكن مرضياً لو لم يرتبط بحقيقة أن كل كتاب مُستعار فهو غير موجود في المكتبة، ولما كان كتاب الطبري غير موجود في المكتبة، فهو - إذن - مُستعار. وهكذا؛ رجعت القضية الفردية «استعاره زيد»، كقضية تفسيرية، إلى قضية كلية عامة.

ولكن؛ ليس كل القوانين التفسيرية بهذه الدقة، فبعض القوانين ذو خاصية إحصائية، ولا تنطبق على موضوعاتها بصفة كلية. وفي هذه الحالات ينبغي أن نقتنع بتفسير إحصائي. ((يمكن أن يُقرَّر قانون طبي إحصائي - في سبيل المثال - أن خمسة بالمائة من الناس الذين يتناولون نوعاً معيناً من الطعام يُصابون بمرض معين. ولو ذكر الطبيب ذلك للمريض على اعتبار أنه تفسير لحالته، لما اقتنع المريض ولسأله «لماذا أكون أنا الوحيد ضمن الخمسة بالمائة؟» ريثما يكون الطبيب قادراً في بعض الحالات على طرح تفسيرات إضافية، وريثما يقوم باختبار حساسية المريض لبعض الأطعمة، ويجد عنده فرط حساسية من هذا النوع من الطعام، ويُخبر المريض: لو أنني عرفتُ هذا لكنتُ حذرتُك من هذا الطعام، فإننا نعلم أن الناس الذين عندهم مثل هذه الحساسية ويتناولون هذا الطعام يظهر عند 97 بالمائة منهم مثل هذه الأعراض التي عندك. يُرضي هذا القول المريض على اعتبار أنه تفسير قوي. وسواء كانت التفسيرات قوية أو ضعيفة فهي تفسيرات حقيقية. وفي حالة عدم معرفة القوانين الكلية تُصبح التفسيرات الإحصائية - غالباً - هي التفسيرات الوحيدة النافعة)).⁽¹⁵²⁾

إن أساس القوانين الإحصائية في الاقتصاد والعلوم الإنسانية هو معرفتنا المحددة بالقوانين السيكلوجية، ولذلك؛ من الضروري صياغة قوانين العلوم الإنسانية بطريقة إحصائية.

وإذا عدنا إلى القوانين الفيزيائية في مجال الفيزياء الكمية نجد أنها تُعبر عن نسب إحصائية. فبسبب تأثير (كم) الفعل من المستحيل وضع قوانين حاسمة التابع بين الظواهر التي يمكن مشاهدتها، ولكن؛ إذا لم تعد في فيزياء الكم قوانين حاسمة، فإن هناك مع ذلك قوانين احتمال. . . فعلى الرغم من أنه ليس من الممكن أن نُحدد - مقدماً - الظاهرة الفردية، ولكننا إذا أخذنا عدداً كبيراً من الظواهر الأولية نستطيع أن نقول إن نسبة معينة منها سوف تتولد بطريقة معينة، ونسبة معينة

(152) المصدر نفسه، ص 22-23.

أخرى سوف تتولد بطريقة معينة أخرى . فلو كان مُعدّل الانتحار ثابتاً أسبوعياً في بلد ما ، وهذا المعدّل يزداد أو ينقص حسب الظروف (بالرغم من أننا لا نستطيع أن نستبعد أن تكون إرادة الأشخاص هي صاحبة القرار الأخير في هذه المسألة) ، فإنّ عملية التنبؤ بأي شخص سينتحر في الأسبوع القادم غير مُمكنة ، ولكن ؛ يُمكن القول إنّ مُعدّل الانتحار في هذا الأسبوع هو بنسبة 20-30٪ مثلاً⁽¹⁵³⁾ . وهذه النسبة تُرضي الفيزيائي كمُعدّل إحصائي . ويُعدّ مبدأ الـ لايقين المشهور لـ هيزنبرغ من أفضل الأمثلة على القوانين الإحصائية في الفيزياء .

ساي وشروط النظرية العلمية:

يُشخص فلاسفة العلم شروطاً ميتافيزيقية للنظرية العلمية ، كما يأتي :⁽¹⁵⁴⁾

- يجب أن تكون النظرية العلمية مثمرة منطقياً ، ومُختلفة عما نلاحظه ونُفسره ، وقابلة للاختبار ، وتزودنا بطريقة للفهم والتبث .

- يجب أن تكون قابلة للامتداد ، فالعلم يرفضها إذا كانت لا تُوضّح سوى جزء صغير من خبرتنا المباشرة ، والقليل من الحقائق التي نريد تفسيرها . ولذلك ؛ فإنّ الأفكار العلمية المُفيدة يجب أن تكون شاملة .

- يجب أن تكون مُترابطة الأجزاء ، فضلاً عن إشارتها إلى الوقائع . فالتماسك الداخلي الكبير بين تركيبات التفسير يجب أن يكون مُتحققاً ، بالرغم من أنه غير مُنجز دائماً .

- يجب أن يتوفّر فيها عامل البساطة Simplicity ، فالنظرية العلمية يجب أن تكون مُصاغة بوسائل أو مُعادلات رياضية بسيطة إلى حدّ ما .

- يجب أن تتوفّر سيطرة مُمتازة لمعالجة التركيبات العلمية التي تُقيد كتفسير للحقائق الغامضة .

- يجب أن يكون لمبدأ السببية دور كبير في بناء النظرية .

إنّ تلك الشروط لا تتضمّن شرط إمكانية التصوير المُفصّل ، لأنّ النماذج المُستخدمة في العلم الحديث وتركيبات التفسير لم تكن قائمة بموجب المفاهيم البصرية . فنحن لا نُفسّر الذرة دائماً عن طريق مجموعة الإلكترونات التي تتحرّك تلقائياً حول النواة ، وأنّ كلّ إلكترون له مسار مُعيّن ، ويشغل نقطة مُحدّدة من المكان في زمن مُعيّن ؛ لأنّ حركة الإلكترونات غير قابلة للإدراك البصري

(153) برولييه ، سي . دي ، الفيزياء والميكروفيزياء ، ترجمة : الدكتور رمسيس شحاتة ، القاهرة ، 1967 ، ص 149-150 .

(154) MarGenau.H: ESP and Modern Physics, In: McConnell. R. A (Ed): Op Cit, PP.120-121.

على الإطلاق؛ ذلك لأنها أصغر جداً من طول أي موجة ضوئية، ولذلك ليس لها لون، ولا يمكن أن يُعيّن وضعها عن طريق نوع اعتيادي من التجريب الفيزيائي الذي يتضمن انعكاس الكهرومغناطيسية أو أنواع أخرى من الإشارات، فمثل هذه الإشارات فاشلة؛ لأن الكيانات صغيرة جداً. ومع ذلك؛ فإن صعوبة اكتشاف مكان الإلكترون لا يعني أن تلك الكيانات تفتقر إلى خصائص إمكانية الوقوع في الزمان والمكان، فالعلم يعمل عن طريق الاحتمالات، وهذه ربما تُحدد بشكل لا يمكن انتقاظه. الحوادث الطبيعية. فإن مُتطلبات النظريات. التي بموجبها تُفسّر العالم الفيزيائي. أصبحت مُجردة وشُمولية إلى حد بعيد. (155)

هذا اللون من النظريات مُستخلص من طريقة تركيب النظريات الفيزيائية. وهذه الشروط غير مُستوفاة بمستوى واحد في كل العلوم. وإذا كان العلم ليس مجموعة من الملاحظات فحسب، بل هو مجموعة قوانين تُضفي معنى على الملاحظات والخبرة الإنسانية، فهو أيضاً. ليس مجموعة قوانين مُتناثرة وغير مُترابطة، بل هو بناء نظري يأتلف من تلك القوانين، وهذه هي النظرية. التي هي بنية. نشق منها تلك القوانين المُشتملة عليها (156). وذلك البناء النظري هو أقصى طُموح العلم، فالنظرية تُضفي معنى شاملاً ومُجرداً على العالم. وعلى الرغم من أن هذا طُموح كل علم إلا أن الباراسيكولوجي مازال بعيداً عن هذه الدقة النظرية.

إذن؛ تعامل النظرية العلمية الإلكترون بوصفه حركة لا يمكن التنبؤ بها بدقة. لو تخيلنا أننا سألنا الإلكترون عن سلوكه فإنه لا يعرف الاتجاه الذي سيسلكه، وإنما يمتلك واقعه العلمي ضمن مُتوسط إحصائي من الإلكترونات، ليس من الضروري أن يكون واحداً منها.

هذا ما يحصل. تماماً. في اختبارات الإدراك فوق الحسي، فإن صدق تخمين الوسيط لحالة مُفردة لا يعني شيئاً. ولو سألنا الوسيط. أثناء الاختبار عن أي التخمينات صائبة وأيها غير صائبة. فإنه لا يعرف الجواب، وإنما هو كالمُجرب يتنظر النسبة الإحصائية المُستتجة في نهاية عدد كبير من المحاولات والاختبارات. ولو افترضنا أنه سيستخدم قدراته المزعومة في معرفة نتيجة الاختبار الإحصائي، فإنه سيخضع لنفس التقييدات الإحصائية، ولا يمكن أن ينتهي إلى قضية كُلية تحكم بالإيجاب على كل حالة مُفردة. ويُفسّر الباراسيكولوجيون هذه الحالة بأن قوة ساي تعمل بطريقة لا واعية.

(155) Ibid, P.122.

(156) كيميني، جون، الفيلسوف والعلم، ترجمة: الدكتور أمين الشريف، مؤسسة فرانكلين، بيروت، 1965، ص 248-249.

وإذا نظرنا إلى كل تخمين (بوصفه نشاطاً ذهنياً) على أنه عملية نفسية، فهذا يدعونا إلى القول إن من بين عدد كبير من الحالات النفسية هناك عدد محدود (نسبة إحصائية) منها ينطبق حقاً على أحداث خارجية. وإن ارتفاع هذه النسبة وهبوطها هو الذي يُحدد مغزى الترابط «القصدي» بين العمليات النفسية والأحداث الخارجية. ولذلك؛ فإن المتوسط الإحصائي هو الذي يكشف عن «القصديّة اللاواعية» التي تعمل بها قوة ساي. وبالمقابل؛ فإن نشاط هذه القوة لا يتمظهر وفق صيغة متتابعة قابلة للتنبؤ كما نستطيع صياغة قضية كلية نسب فيها سببية تلك القوى إلى كل المتغيرات التي اكتسبت خاصية معينة. وإنما يتمظهر بطريقة تبدو عشوائية لا يمكن حسابها إلا وفق معدل إحصائي. وهذا المعدل هو الذي أثبت ظواهر الباراسيكولوجي في المختبرات النفسية.

لذلك؛ إن تساؤل الفيزيائيين عن حتمية أو لا حتمية الظواهر الذرية والإشعاعية، وعمّا إذا كانت تخضع لحتمية غير منظورة وعلاقات سببية أعمق من أن تنالها ملاحظاتهم وأجهزتهم، هو التساؤل عنه الذي يمكن طرحه تجاه الظواهر الباراسيكولوجية، فيما إذا كان النشاط اللاوعي لقوة ساي المفترضة يخضع لحتمية عميقة لا ينالها وعينا الاعتيادي. وأعتقد أن انقسام الفيزيائيين حول الإجابة على تساؤلهم السابق إلى مدرستين⁽¹⁵⁷⁾، هما مدرسة كونهاجن بزعامة بُور، وهايزنبرك والتي تتبنى التفسير الوضعي (الاختباري)، ومدرسة أينشتاين وزملائه، وتُسمى (EPR) نسبة إلى أينشتاين، وبودلسكي، وروزين، والتي تتبنى التفسير الحتمي، أقول إن هذا الانقسام سيشمل الباراسيكولوجيين. وإنني أميل إلى تفسير مدرسة (EPR) وأعتقد أن ظواهر الباراسيكولوجي، بالرغم من أنها تُقدّم خاصية إحصائية، إلا أنها جزء من عالم يخضع لنظام دقيق يعمل وفقاً لقوانين سببية - حتمية.

(157) انظر: سالم يفوت، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها المعاصر للواقع، بيروت، ط1، 1986، ص194. يُنظر أيضاً: الدكتور محمد عبد اللطيف مطلب، الخلاف بين أينشتاين ومدرسة كونهاجن، آفاق عربية، بغداد، 1977، ص95.

الفصل الرابع:

النظريات العلمية الفيزيائية والبايوفيزيائية في الباراسيكولوجي

النظرية الإشعاعية والمجالات الافتراضية:

اقترحت النظرية الإشعاعية من لدن بي. كازينسكي B. Kazhinsky، إذ افترض أن الواسطة التي تنقل التّخاطر هو الإشعاع الكهرومغناطيسي. وكان اكتشاف الإرسال اللاسلكي هو الذي دفعه إلى طرح هذه الفرضية، وكذلك اكتشاف هانز بيرجر Hans Berger أن أدمغتنا تولّد موجات كهربائية يمكن قياسها على السطح الخارجي من فروة الرأس بواسطة الإلكتروانسيفالوجراف Electroencephalograph، بالرغم من أنها لا تُشبه الإشعاع الكهرومغناطيسي. ⁽¹⁵⁸⁾

لكن؛ توجد اختلافات بين الاتّصال اللاسلكي والاتّصال العقلي يجب أن تُشخص. فكمية الطاقة المطلوبة في الاتّصال العقلي (والتي ربّما تأتي من التفاعل الذري في الدماغ) يمكن إهمالها، في حين يتطلّب الاتّصال اللاسلكي حوالي (10) واط لنقل الطاقة عبر المسافات القصيرة، كما أن سلسلة الأعصاب ربّما تمتلك نظاماً من الحساسية مختلفاً عن أيّ كاشف كهربائي اعتيادي، وإنّ قوّة النقل في التّخاطر واحدة عبر مختلف المسافات، في حين تكون المسافة محدودة في النقل اللاسلكي، وفضلاً عن ذلك؛ فإنّ قوّة ساي لا تخضع لقانون التربيع العكسي (التناقص بازدياد المسافة). ⁽¹⁵⁹⁾

لقد أشار بي. هوفمان B. Hoffman إلى أن قوّة ساي لا تخضع لقانون التضاؤل بازدياد المسافة إذا كانت مُجرّد عملية معلوماتية وليست عملية طاقيّة، في سبيل المثال، إنّ الطاقة الصوتيّة للراديو، بالرغم من أنها تتناقص بشكل مناسب عبر المسافة، فإنّ المرء يمكن أن يكتشف - بشكل واضح - المعلومات الفعلية عندما يكون طول الإشارة مُنخفضاً جداً، وعلاوة على ذلك؛ اكتشف

(158) Eisenberg .H.: Inner Spaces, Canada, 1977, P. 89.

(159) Sudre .R.: Parapsychology, New York, 1962, p. 158.

ليونيد فاسيليف Leonid Vasiliev أن أقفاص فراداي المعدنية التي تحجب الأشعة الكهرومغناطيسية، من الأطوال الموجية القصيرة والمتوسطة، لم تؤثر - عكسياً - على قدرات ساي. ⁽¹⁶⁰⁾

ويلتقي المرء بظاهرة التأثير التقي أو (الانتفاق) Tunnel Effect في فيزياء الكم. وتعني أننا إذا وضعنا عائقاً ما بين جسمين يمنع - بشكل طبيعي - الاتصال الفيزيائي عن طريق الإشارات الكهرومغناطيسية، أو الفوتونات والإلكترونات، أو أنواع أخرى من الجسيمات، فلا يمكن أن نستبعد - بشكل جازم - كل اتصال أو انتقال ممكن للتأثيرات. ⁽¹⁶¹⁾

وتعني ظاهرة الانتفاق الكمي أن العوائق الفيزيائية ربما لا تمنع - دوماً - مرور الجزيئات، ويبقى الاحتمال قائماً بأن تتسلل بعض الفوتونات أو الإلكترونات خلال الحواجز الطبيعية. وهذه الإمكانية قد تُتيح تفسير الاستشفاف عن طريق انتقال فوتونات قليلة من حدث بعيد إلى وعي المتسلم المستعد للإدراك الاستشفافي. لكن هذه الإمكانية لا تُفسر التخاطر والإدراك المسبق.

اقترح بعض المنظرين أن ذبذبة لإشعاع كهرومغناطيسي ذي موجة طويلة، ربما تسبب قوة ساي مادام من غير الممكن حجبها بواسطة أقفاص فراداي التقليدية. لكن هذه الفرضية لا تصف أنواع ساي الأخرى مثل الاستشفاف والإدراك المسبق. ⁽¹⁶²⁾

واقترح عالم النفس مايكل . أي . بيرسينجر M. A. Persinger متغيراً فعلاً لنظرية الذبذبة الواطئة جداً يمكن أن يتجاوز بعض العوائق الطبيعية. إن الذي دفع بيرسينجر إلى هذه الفرضية هو حقيقة أن إشعاع الذبذبة الواطئة يتولد بصورة مستمرة بتأثير الاضطرابات الجيومغناطيسية، والبرق وعمليات طبيعية أخرى. والفرض هو أنه من الممكن أن يُنتج مُرسل تخاطري - بطريقة ما - إشعاعاً من نوع الذبذبة الواطئة جداً، يحمل غمطاً ذهنياً من المعلومات، قد يؤثر على مُتسلم حسّاس Sensitive Percipient فيجعله يُعيد المعلومات ثانية. واقترح بيرسينجر أمراً بديلاً، أنه إذا اشترك شخصان في خبرة مشحونة عاطفياً أثناء مرور غمط مُميز لموجات الذبذبة الواطئة جداً، ثم افترقا بعد ذلك، فمن الممكن أن تحصل لكل واحد منهما خبرة انفعالية مشابهة لخبرة الآخر أثناء مرور اضطراب مشابه من الذبذبة الواطئة جداً. وحينذاك سوف يعزوان خبرتيهما المتزامنتين إلى التخاطر. ⁽¹⁶³⁾

(160) Eisenbarg .H.: op cit, p. 90.

(161) Margenau .H.: ESP and modern physics, In. McConnell R) ' . Ed): Encounters with parapsychology, U. S. A, 1981, p. 127.

(162) Eisenbarg .H.: op cit, p. 90.

(163) Rush J.: Physical and quasi- physical theories of psi, In: Rush, Morris & Edge" (Ed): foundations of parapsychology, p. 286.

افترض نينيون مارشال Ninion Marshall أن التركيبات الفيزيائية المعقدة، مثل الدماغ، ربما تعمل عن طريق نوع خاص من الرنين (رجع الصدى) المباشر Resonance، والذي يمكن أن يتجاوز الحدود المكانية والزمنية الاعتيادية للعالم الفيزيائي⁽¹⁶⁴⁾. والمعنى المقصود من ذلك هو أن تشابه دماغين - بوصفهما منظومتين فيزيائيتين، قد يسمح لأحدهما أن يؤثر في الآخر، فتثار في كل منهما المحفزات والأفكار ذاتها.

لكن مارشال لم يقترح عملية أو طاقة فيزيائية، بل افترض أنظمة معقدة متشابهة سوف يتزامن الرنين فيها، وهذا يتناسب مع شدة تعقيد الأنظمة ويتناقض مع الفروقات بينها باستقلال عن الزمان والمكان. ومادامت هذه الفرضية ليست مقتصرة على الأنظمة الحية فيجب أن تكون قابلة للاختبار تجريبياً. ومع ذلك؛ ففي غياب التأكيد تبقى فرضية شبه فيزيائية⁽¹⁶⁵⁾. وهي لا تفسر جميع ظواهر ساي أيضاً، وتقتصر على التخاطر فقط.

واقترح شيشكن مجالاً أثرياً افتراضياً، وافترض أن المعلومات تنتقل عبره بواسطة ترددات معينة. ولكن هذا الفرض غير قابل للاختبار. لا سيما وأن فرضية الأثير الطبيعي الحامل للموجات الضوئية تم تفنيده فيزيائياً عن طريقة تجربة ميكلسن ومورلي المشهورة.

طرح رول Roll مفهوم مجال ساي Psi Field الذي يحيط بكل الأشياء، وهو مشابه للمجالات المغناطيسية والكهرومغناطيسية. ويفترض رول أن هذه المجالات يمكن أن تتفاعل مع بعضها ومع المجالات الفيزيائية المعاكسة، وأنها يمكن أن تُستخدم - كمصدر - ومستودع لساي⁽¹⁶⁶⁾. ولذلك؛ فإن ظواهر ساي لا تنطوي - وفق هذه الفرضية - على مسألة نقل الطاقة، بل تحدث بسبب تفاعل الأشياء بما فيها الإنسان مع مجال ساي، كما تتفاعل مع المجالات الفيزيائية الأخرى.

أما هانز بيرجر H. Berger فقد قدم فرضية نموذجية: افترض - لتفسير التخاطر - أن بعض الطاقة الفيزيائية أو الكيميائية التي لها علاقة بعمليات التفكير في الدماغ تتحول إلى شكل جديد من الطاقة؛ أطلق عليها الطاقة النفسية (أو الروحية) Psychic energy، تمتد هذه الطاقة مسافات كبيرة، فتؤثر في أدمغة أخرى بعيدة، إلا أن هذه الطاقة غير معترف بها في الفيزياء، ولا تُوحي بالية لتفسير الظواهر الأخرى؛ مثل الاستشفاف، والإدراك المسبق، والتحرك النفسي.

(164) Eisenbarg H.: op cit, p. 90.

(165) Rush J.: op cit, p. 285.

(166) Eisenbarg H.: op cit, p. 90.

اقترح أدريان دويس Adrian Dobbs بأن الدماغ يبعث - في بعض الأحيان - زخات من جسيمات سمّاها السّايترُونات ، وهذه الجسيمات يُمكن أن تتفاعل مع النيورُونات (الخلايا العصبية) Neurons في دماغ آخر ، لتُحدث أفكاراً شبيهة بتلك التي أفرغتها السّايترُونات . لكنّ هذه الفرضية لا تُقدّم اختباراً تجريبياً جيّداً ، ولا تُقدّم شيئاً للاستشفاف ، والتّحريك النّفسي .

واستنبط جي . دي . واسرمان G. D. Wasserman (الرياضي البريطاني) مجالاً فيزيائياً لساي ؛ حيثُ رأى أن المجالات الفيزيائية يُمكن استنتاجها - صورياً - من عناصر مُختلفة لصنف من التّعبيرات الرياضيّة تُدعى (دالات لاغرانج) Lagrange Functions . وأكّد أنّه يستطيع - باختبارات مُناسبة لهذه الدّالات - أن يستنبط مجالات فيزيائية تُفسّر الأنماط التركيبيّة والسلوكيّة في الكائنات الحيّة ، وكذلك ظواهر ساي . وبالرّغم من أنّه طوّر هذه الفكرة الصّوريّة بمُخطّط تفصيلي ، لكنّه لم يُقدّم دليلاً على وجود هذه المجالات ، ولم يقترح أيّ اختبارات تجريبية لواقعيتها وصفاتها .⁽¹⁶⁷⁾

إنّ الاعتراض الأخطر على جميع نظريّات الاتّصال هو أنّها تُفسّر التّخاطر فقط ، وفي بعض الأحيان تُفسّر درجة محدودة من الإدراك المُسبق ، ومع ذلك ؛ فإنّ الاكتشافات التجريبية تُشير - وبشكل ساحق - إلى أن جميع أشكال ساي هي مظاهر لمبدأ مركزي واحد ، وتلك الأشكال غامضة ، ولذلك ؛ فأيّ أسلوب نظري لا يُحيط بها جميعاً لا يكون مُلائماً .⁽¹⁶⁸⁾

إذن ؛ لم تنجح النّظريّات السّابقة في تفسير ظواهر ساي ؛ لأنّه لم يظهر مُتغيّر واحد مسؤول عن التّأثير في مُعدّل التّسجيل في اختبارات ساي . إنّ استقلال ظواهر ساي عن المؤثّرات الفيزيائية يعود إلى صُعوبتين : الأولى ، إنّ ظواهر التّخاطر والاستشفاف والتّحريك النّفسي ربّما سيتمّ تفسيرها بإشعاع لم يُكتشف بعد ، أو بوسائل أُخرى لنقل الطّاقة ، وبالرّغم من استبعاد هذه القوّة أو الإشعاع ، فهي ليست مُستحيّلة من النّاحية العلميّة . الصّعوبة الثّانية هي أن مفاهيم الإدراك المُسبق والتّأثير (التّحريك) النّفسي المرتدّ تنتهك مبدأً فيزيائياً مُهماً جداً هو مبدأ السّببيّة . وبالرّغم من تلك الصّعوبات ، فإنّ هناك مُبرراً تاريخياً يبعث على الأمل ، لقد افترض العلماء - قبل قرن من الزّمان - أنّ الأثير يعمل كوسيط لانتقال الضّوء والإشعاعات الكهرومغناطيسيّة الأخرى ، ولذلك ؛ فإنّ سرعة الضّوء المُشاهدة يجب أن تتغيّر مع سرعة المُشاهد خلال الأثير ، وأوضحت التجارب الدّقيقة التي صُمّمت لهذا الغرض أن سرعة الضّوء مُستقلّة عن حركة المُشاهد تماماً كما تبدو ظواهر ساي

(167) Rush J.: op cit, pp. 283-284.

(168) Ibid, p. 286.

مُستقلّة عن المؤثرات الفيزيائية. وسبّب هذا الاكتشاف إرباكاً للفيزيائيين حتّى مجيء أينشتين الذي افترض أنّ سرعة الضّوء ثابتة في الفضاء، واستنتج علاقات المكان-زمان التي تتطلّبها الفرضيّة لكي تكون صحيحة. ويكون- بذلك- قد حلّ المشكلة، وتخلّصت النظرية النسبيّة من فرض الأثير، وتنبّأت- بنجاح- بنتائج جديدة لا يرقى إليها الشكُّ أحدثت ثورة في تصوّرنا للعالم. لذلك؛ ربّما كان البحث عن الأسباب الفيزيائية لظواهر ساي وهمياً مثل مُحاولات البحث عن اندفاع الأثير، في حين تُشير ساي إلى وجهة نظر جديدة عن العالم وغريبة كما بدت نظرية النسبيّة لمعاصري أينشتين. ومع ذلك؛ فإنّ هذا التشبيه يجب أن لا يتجاوز حدوده، فالنظرية النسبيّة انبثقت من بين الشّواذ في داخل بنية الفيزياء، واستُنبطت من نتائج لوحظت- بصورة مُتسقة- بين الكيانات الفيزيائية، أمّا ظواهر ساي؛ فلم يتّضح أنّها تتفق مع تلك البنية الفيزيائية، ولا تسمح بالقياسات الدّقيقة لحدّ الآن.⁽¹⁶⁹⁾

إذن؛ لم تحصل النظرية الإشعاعيّة على تأييد علمي جيّد، وذلك للأسباب الآتية:

1- إنّ التّخاطر والاستشفاف غير محدودين زمانياً ومكانياً، بمعنى آخر؛ إنّهما يحدثان بقطع النظر عن شروط المسافة والزّمن. ولم تُثبت التجارب أنّ التّخاطر والاستشفاف يحدثان ضمن مسافة محدّدة، بل أثبتت التجارب أنّ التّخاطر يحدث بين المرسل والمتسلّم في وقت واحد، مهما كانت المسافة بعيدة بينهما، وكذلك الأمر في الاستشفاف. في حين تخضع كلّ القوى الفيزيائية المعروفة لشروط الزّمان والمكان، وفي مقدّمتها مبدأ التّربيع العكسي، أو التّناقص بازدياد المسافة، كما أنّ سرعة حركتها محدودة بسرعة الضّوء.

2- إنّ الطّاقة التي يُنتجها الدّماغ (الفا، بيتا، ثيتا، جاما)، لا تؤيد النظرية الإشعاعيّة؛ لأنّ تلك الطّاقة- وإن كانت مُصنّفة ضمن القوى الفيزيائية الأربع المعروفة- لكنّها لا يُمكن اعتمادها كحلّ لمشكلة التّخاطر، بسبب ضعفها الكبير، إلى حدّ يُمكن فيه إهمالها.

3- إنّ افتراض نظرية التأثير التّفقي Tunnel Effect الموجودة في الفيزياء الكميّة، كبديل عن النظرية الكلاسيكيّة في انتقال الإشعاع لا يحلّ المشكلة في التّخاطر ولا في الإدراك المُسبق. وإنّ الرؤية العلميّة الصحيحة تفترض أنّ أيّ تفسير علمي يجب أن يشمل كلّ الظواهر المعنيّة، لا جزءاً منها فحسب. فضلاً عن ذلك؛ فإنّها غير كافية لتفسير الاستشفاف التي افترضت له. فلماذا يتسلّم

(169) Ibid, p. 281-282.

هذا الشخص بالذات المعلومات المتقلة عبر الحواجز الفيزيائية دون الآخر، مادامت المسألة يُمكن حصرها بانبعاث جسيمات من الحدث أو من الواقعة؟؟ وهذا يعني أن هذه الفرضية لا تُخبرنا عن طبيعة المُتسلّم، ولا الشُّروط الواجب توفُّرها فيه، وهو العنصر الأهمّ - في رأينا - لكلّ نظرية تفسيرية للظواهر الباراسيكولوجية، والروحية عموماً.

4- لو اعتمدنا على التفاعل السيكوفيزيائي في تصوّر طاقة رُوحية يُنتجها العقل بتوسط الدماغ، تكون هي المسؤولة عن ظواهر ساي، بمعنى آخر؛ إنَّ الإدراك يُمكن أن يكون نتيجة تحويل يجري في الدماغ للطاقة التي تُنتجها أعصاب الدماغ من خاصيّتها الفيزيائية إلى خاصية نفسية أو رُوحية، تنتقل - عبر مجالات نفسية إلى الآخرين - في الإدراك فوق الحسي، فإنَّ هذا التّصور نفسه يصطدم بقانون حفظ الطاقة؛ لأنَّ هذا التّصور يُقدّم التفاعل السيكوفيزيائي، الذي يفترض - بدوره - تحوّل مُبادل للطاقة من فيزيائية إلى رُوحية، ومن رُوحية إلى فيزيائية. فإنَّ هذا يعني - في نظر العلم (على فَرَض أن الرُّوح لا فيزيائي) - أن كمية من الطاقة الفيزيائية تتحوّل إلى العدم، أو من المجال الفيزيائي إلى مجال آخر لا فيزيائي، فيحصل فناء تدريجي لها، وتعني - بالمقابل - تحوّل طاقة لا فيزيائية (رُوحية) إلى طاقة فيزيائية تدخل المجال الفيزيائي، سواء بسبب التّخاطر، أو بسبب التفاعل الداخلي في الشخص نفسه. ففي حالة التّحوّل الأوّل يحصل نقص في طاقة العالم المادي، يعني فناء جزء منها. وفي الحالة الثانية تُضاف كمية من الطاقة من الخارج إلى العالم المادي، وكلتا الحالتين تنتهكان قانون حفظ الطاقة. ولما كان التّخاطر يرتبط بالتّحوّلين، من ناحية الإرسال والتّسلّم، فهو - إذن - ينتهك ذلك القانون.

إنَّ مُجرّد افتراض نظرية التفاعل السيكوفيزيائي التي تعني تأثير العقل اللامادي على الدماغ المادي ينتهك ذلك القانون. فإنَّ القول بأنَّ إنتاج الحدث المادي في الدماغ يتمُّ بوساطة حدث عقلي (إرادي)، يعني أن كمية إضافية من الطاقة تدخل إلى العالم المادي، وأنَّ القول بإنتاج الحدث العقلي عن طريق تيار عصبي يعني تلاشي كمية مُعيّنة من الطاقة خارج العالم الفيزيائي.

ولكن؛ قد لا تنتهك النظرية السيكوفيزيائية، أو النظرية الروحية مبدأ بقاء الطاقة، إذا كان في كلّ وقت تختفي فيه الطاقة من العالم المادي في نقطة مُعيّنة منه، كانت هناك كمية مُساوية لها تدخل إليه في نقطة أخرى. أي إذا كان التفاعل السيكوفيزيائي يُنتج حدثاً عقلياً، فتلاشي كمية من الطاقة، ومن جهة أخرى؛ يُنتج العمل العقلي حدثاً دماغياً، فتدخل كمية إضافية من الطاقة إلى العالم الفيزيائي، فإنَّ هذا يعني وجود تعادل بين الفقدان والإضافة يُحافظ على كمية الطاقة ثابتة في

العالم . وفي التَّخاطُّر أيضاً ، مادام المرسل يُفني كميَّة من الطاقة ، ويُولد المتسلَّم كميَّة مُقابلة لها ، فهذا يعني أنَّ المتسلَّم يُعوِّض ما أفناه المرسل .

وعلى كُلِّ حال ؛ إذا أخذنا ملاحظاتنا في الفُصول الأولى حول حركيَّة العلم وتغيُّر مُسلَّماته ، يظهر لنا أنَّ مبدأ بقاء الطاقة مُجرَّد قَرَضِيَّة لم يثبت - تجريبياً أو عقلياً - أنَّه مبدأ صادق من دُون استثناء ، بل هو شرط يتوافق مع العالم المادِّي إذا نظرنا إليه بوصفه نظاماً معزولاً ، ولا يتفاعل - مُطلقاً - مع العالم العقلي . أمَّا نظريَّة التفاعل السيِّكوفيزيائي ؛ فتُشكِّك بالصَّحَّة المُطلقة لهذا المبدأ .

إذا قَرَضْنَا أنَّ الطاقة الرُّوحيَّة هي شكل من الطاقة يختلف بالدرجة - فقط - عن الطاقة الفيزيائيَّة ، فإنَّ ذلك يجعلنا نتحدَّث عن مُستويات مُتفاوتة من الوجود يختلف بعضها عن بعض بالدرجة . فالوجود واحد نفهمه في مُستواه المرئي من خلال قوانين الفيزياء المألوفة لدينا ، ونفهمه في مُستواه اللامرئي وفق قوانين خاصَّة أيضاً . وبالرَّغم من أنَّنا نعرف الآن أربعة أنواع من الطاقة الفاعلة في هذا العالم ، فليس هناك ما يدعو إلى فرض استحالة وجود طاقة أخرى ذات مُستوى أدق من مُستويات الطاقة المعروفة . واستناداً إلى ذلك ؛ يتوجَّب علينا أن نُعدِّل من نظريَّة التفاعل السيِّكوفيزيائي ، فبدلاً من القول إنَّ الأحداث العصبيَّة في الدماغ تُولِّد حَدَثاً عقلياً أو رُوحياً ، فتُحوِّل الطاقة من فيزيائيَّة إلى لا فيزيائيَّة (رُوحِيَّة) ، نقول إنَّ الأحداث العصبيَّة هي مُستوى من مُستويات عمل الدماغ ، وهي مُولَّدة كمَّات مُعيَّنة من الطاقة التي تأخذ طريقها في التفاعل الذرِّي المُتَّصل بالدماغ إلى أن تتحوَّل إلى مُستوى أدق من مُستويات إنتاجها الأولي ؛ أي تتحوَّل إلى طاقة ذات درجة أدق من الطاقة الفيزيائيَّة المعروفة . والاختلاف بين الدرجتين لا يُعيِّن عالَمين مُنفصلين بشكل مُطلق ، بل يُعيِّن اختلافاً كميّاً فقط . ولذلك ؛ فبالرَّغم من تحوُّلات الطاقة عبر مُستويات ودرجات مُختلفة ، تبقى كميَّة الطاقة الكونيَّة بِمُختلف درجاتها ثابتة .

إنَّ هذه الرُّؤية مُجرَّد مُحاولَة للخروج من مأزق التناقضات ، الذي غالباً ما نجد أنفُسنا فيه كُلَّما حاولنا طرح تصوُّر علمي دقيق للباراسيكلولوجي . لأنَّ الاختلاف الكمي بين شيئين لا يُؤشِّر تناقض فرض وجودهما معاً . فإذا قَرَضْنَا أنَّ الطاقة الجديدة لا تتناقض مع القوى الفيزيائيَّة المعروفة ، وإنَّما تختلف عنها بالدرجة فقط . ومن المنظور المنطقي ، فإنَّ الاختلاف الكمي بين شيئين ، يجعل من الممكن لأحدهما أن يتحوَّل إلى الآخر ، إذ هُما مُتداخِلان . ولذلك ؛ فإنَّ الطاقة العقليَّة أو الرُّوحيَّة مُتداخلة مع القوى الفيزيائيَّة الأخرى ، لأنَّها درجة أرقى منها ، بل هي نتاج مُتطوِّر لها . ولذلك ؛ فالاتِّصال والتفاعل بينهما أمر طبيعي .

إنَّ استقلال ظواهر ساي الإدراكية عن الشُّروط الزمنية والمكانية وقياساتها المألوفة يُؤشِّر احتمال كون جزئياتها تسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء؛ بحيثُ أنَّ فرق السرعة هذا يُمكن أن يُفسَّر لنا عجز وسائل القياس الحالية عن قياس زمن الإرسال والتَّسلُّم في التَّخاطر والاستشفاف. فالمسافات المحدودة تتحوَّل - قياساً إلى هذه السرعة - إلى أرقام سالبة في نظر إنسان يمتطي شعاعاً من هذه الجُسيمات التي تسير أسرع من الضوء - إذا تجاوزنا حُدود النَّظرية النسبية الخاصَّة - فإذا كانت دقَّة قياساتنا مُحدَّدة بسرعة مُعيَّنة، واستخدمناها في قياس سرعة الانتقال التَّخاطُّري بواسطة تلك الجُسيمات، فإنَّها سوف تُسجَّل وُصول الإشارات إلى المُتسلِّم، في الوقت ذاته الذي انطلقت فيه من المُرسل (إذا فَرَضنا وُجود مثلها معه). ذلك إذا فَرَضنا أنَّ المسافة محدودة بالكيلومترات؛ أي ضمن الحُدود التي يكون فيها بُعد المسافة - قياساً إلى هذه السرعة الكبيرة - عاملاً مُهملاً بالنسبة إلى تلك الجُسيمات.

أمَّا إذا كانت المسافة تُقدَّر بالسَّنين الضوئية، فإنَّ الأمر مُختلف، فسوف يحصل توازن مُعيَّن بين المسافة والسرعة، يكون فيه بُعد المسافة عاملاً إيجابياً؛ أي يجب حسابه؛ ذلك لأنَّ العلاقة بين المسافة والزمن طَرْدِيَّة، وسوف تخضع الجُسيمات لمبدأ التَّربيع العكسي، الذي يُمكن حسابه إذا فَرَضنا المسافة بالسَّنين الضوئية. ولذلك؛ فإنَّ عدم تقيُّد قوَّة ساي بمبدأ التَّربيع العكسي ليس أمراً مُطلقاً، بل هو أمر نسبي مُرتبط بالمسافة المقطوعة.

إنَّ نظريتنا السَّابقة تأملية محضة، فوُجود جُسيمات تسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء أمر غير ثابت في الفيزياء دُون الذرِّيَّة، ولا يُجيزه أغلب العلماء. وحتى فَرَضِيَّة التايكوانات Taychyons التي زعم بعض الفيزيائيين أنَّها مسؤولة عن قُدرات ساي، يرى بعضهم أنَّ هذه الجُسيمات غير موجودة في الفيزياء. وعلى فَرَض وُجودها، فإنَّ سرعتها - التي يُفترض أنَّها أكبر من سرعة الضوء - تتناقض - منطقياً - مع النَّتائج المُثبتة جيِّداً للنَّظرية النسبية الخاصَّة.⁽¹⁷⁰⁾

النَّظريات الباراسيكوفيزيائية:

يُشير هذا الموضوع إلى مجالات التَّفاعل الافتراضية بين المستوى الباراسيكولوجي والمستوى البارافيزيائي، والقائمة على التَّشابه بين ساي البارافيزياء وساي الباراسيكولوجي، ذلك التَّشابه

(170) Gardner M.: Parapsychology and Quantum Mechanics In ((Kurtz & Paul)) (Ed) A skeptics of parapsychology, U. S. A, 1985, p. 586.

الذي يتضح في المستوى الطاقوي الدقيق للعالم. وهي تنطوي على نظرية في التفاعل الثنائي العقلي - الجسمي على مستوى أدق من المستوى الفسيولوجي قد تُسوَّغ وجود بُعد بارافسيولوجي.

إنَّ التفاعلات الميكانيكية الكمية لحقول ساي الفيزيائي Physicists Psi التي تشغل وظيفة مهمة في نظرية القياس يشوبها غموض وتجريد في التفسير، وهي - في هذا الأمر - تُشبه ساي الباراسيكولوجي Parapsychologists Psi، المقصود بساي الفيزيائي هو تأثير الملاحظ على وسيلة القياس أو الموضوع المقاس، وساي الباراسيكولوجي هي القوة الباراسيكولوجية المؤثرة والمُصنَّفة مسبقاً في هذا الكتاب. والتشابه المقصود هو بين تأثير الملاحظ على نظرية القياس ونتائجه وبين تأثير القوى الباراسيكولوجية على الأشياء الخارجية.

وتلك التفاعلات الكمية لساي الفيزيائي أو الباراسيكولوجي ليست مادية تماماً، وهي موصوفة - في الوقت الراهن - بمعادلات أساسية ومهمة في ميكانيكا الكم، وهذه المعادلات لا تصف حركة الكتل، بل تُنظِّم سلوك حقول مجردة جداً، وهي - على كُلِّ حال - ليست حقولاً مادية، وغالباً ما تكون غامضة كالجذر التربيعي للاحتمال⁽¹⁷¹⁾.

وانبثقت من تلك الدراسات أيضاً فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك ارتباط سببي بين حدثين في نقاط مختلفة من المكان، إذا كان الحدثان مُستقلين عن المسافة التي يمكن أن يقطعها الضوء ضمن الزمن المُستغرق بين الحدثين. وهذا يعني يجب أن توجد سببية من نوع آخر. وهذا هو معنى السببية في الفيزياء الحديثة، فهي ليس لها حدٌ حقيقي لما يحدث فعلاً في العالم، فإذا افترضنا صحة ذلك المبدأ فسوف لا تكون لدينا حدود فعلية في دراستنا للإدراك فوق الحسي وحوادث خارقة أخرى. فالتقييدات التي تفرضها السببية تتضمن أن تكون في مُتناول ملاحظتنا بالتقنيات المتاحة حالياً. وأنَّ مبدأ السببية كما هو معروف الآن من لدن رجل الفيزياء - عديم الأهمية - تقريباً - بالنسبة للأحداث الخارقة⁽¹⁷²⁾.

وفي هذا الإطار نتجاوز مستوى الفيزياء الاعتيادية، ونعامل مع أُسس البناء الدقيقة للعالم. والموضوع هو دقائق الطاقة، وليس المادة. إذ إنَّ المادة مُجرد تركيب رياضي لتلك الدقائق، ولذلك؛ يمكن تحوُّل أحدهما إلى الآخر. ولكنَّ تحوُّل المادة إلى طاقة يُعدُّ في دائرة الإمكان العلمي

(171) Margenau H.: op cit, p. 126.

(172) Ibid, p. 126.

النظري، ولذلك؛ فإنَّ مُعادلة آينشتين ذات شقين: الأولُ منهما يُعبّر عن دائرة الإمكان العملي C2
 $E = m \times c^2$ ، والشقّ الثاني يُعبّر عن دائرة الإمكان النظري وهو $m = E / c^2$.

ويمكن أن ينعكس ذلك التّصوّر على العلاقة بين العقل والجسم، فيكون انبثاقاً عن ارتقاء جوهري، وليس حاصل انبثاق لتركيب مادي في الجسم. فإذا كان الجسم يرتقي وفقاً لحركة ميكانيكية ظاهرة فإنَّ العقل يرتقي وفقاً لحركة جوهرية غير مباشرة⁽¹⁷³⁾. ولذلك؛ لا يمكن ردُّ العقل إلى ارتقاء جسمي فحسب، بل إلى ارتقاء ثنائي (إذ لا يستقيم الارتقاء الجسمي والعصبي ويتكامل من دون ردِّ فعل مُبادل ومتسلسل مع البناء النفسي والعقلي). كما أنَّ التفاعل مع البيئة الخارجية لا يستقيم من دون انسجام وتناغم بين التركيب العصبي والبناء النفسي والعقلي.

وفي ذلك الإطار الفيزيائي الدقيق افترض موريس ديراك أنَّه بالإضافة إلى مستوى الطاقة الإيجابية فإنَّ الفضاء مملوء ببحر لا قرار له من الإلكترونات ذات الكتلة السالبة، والتي هي خارج حدود تصوّر الإنسان. فإذا دفعنا الجسيم ذي الكتلة السالبة إلى أمام فإنَّه سيندفع إلى الوراء، وإذا ما نفخنا عليه يندفع إلى داخل رثينا بدلاً من أن يتعد عناً. ولأنَّ المكان ملاء فلا يحصل تفاعل بين هذه الجسيمات السالبة. ولكن؛ عندما تصطدم أشعة كونيّة عالية الطاقة بأحد هذه الإلكترونات الشبّحية، وتنقل إليها جزءاً من طاقتها، فسوف ينتج عن ذلك خروج الإلكترون الشبّحي من البحر، ليتحوّل إلى إلكترون اعتيادي ذي كتلة وطاقة موجبتين. ولكن؛ سوف تكون هناك فجوة في البحر الذي كان فيه الإلكترون. وتنبأ ديراك سنة 1931 أنَّ الفجوة في المحيط الكوني هو جسيم من نوع جديد سمّاه الجسيم المضاد. وبعد عام من ذلك؛ اكتشف كارل دي أندرسون هذا الجسيم عندما كان يدرس مسار الإلكترونات للأشعة الكونيّة في المختبر، فاكشف أنَّ الإلكترونات عندما تخترق حقلاً مغناطيسياً جاسئاً يرتدُّ بعضها في اتجاه معاكس للاتّجاه الذي تتبعه الإلكترونات الاعتياديّة ذات الشحنة السالبة، وافترض أندرسون أنَّ هذه الإلكترونات ذات شحنة موجبة أطلق عليها اسم «البوزيترونات»⁽¹⁷⁴⁾.

(173) الجدير بالذكر أنَّ الفيلسوف الإسلامي الشهير صدر الدين الشيرازي كان قد قدّم تصوّراً جديداً على المستوى الفلسفي، أطلق عليه ((الحركة الجوهرية))، يُفسّر الاختلاف بين النفس والجسم على أنَّه اختلاف درجة، إذ تظهر النفس كتاج لارتقاء الحركة الجوهرية للجسم أو المادة. انظر: آل ياسين، الدكتور جعفر، الفيلسوف الشيرازي، ص 130-137.

(174) كوستلر، آرثر. جذور المصادفة، ترجمة فوزية ناجي، مراجعة د. د. قدامة الملاح، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، بلا تاريخ، ص 5.

ووضع فاينمان مخططاً آخر لا يقلُّ صُعوبةً، فالجسيمات - وفقاً لذلك المخطط - يُمكن أن تتحرك إلى الأمام أو الوراء، أمّا البوزيترون الذي يتجه نحو المستقبل مثلنا؛ فإنه يتجهج سُلوكاً مطابقاً للإلكترون يرحل إلى الماضي، وهذه الانقلابات الزمنية قصيرة الأمد؛ لأن الجسيمات المضادة في عالمنا قصيرة العمر. ⁽¹⁷⁵⁾

والمثال الآخر تُبرزه الرسوم البيانية للإلكتروديناميكا الكمية - (فاينمان) التي تظهر فيها النتيجة قبل السبب. بافتراض أن النواة تنفجر قبل أن تصل إليها القذيفة (الفوتونية). والتفسير الصحيح لتلك الرسوم هو أنها لا تظهر ارتباطاً سببياً في تلك الحالات، لأن الانفجار يحدث للنواة باحتمالية مُحَدَّدة (صغيرة جداً) وبشكل تلقائي قبل وصول القذيفة (الفوتون)، والتابع السببي هنا زائف؛ لأن آخر بوزترون مُنبثق (من الانفجار) يتصادم مع الإلكترون المارَّ قُرب النواة في فعل إلغاء مُتبادل Mutual Annihilation. وهذه الفرضية تجعل الزمن مُتعدد الأبعاد، وتُجيز الانتقال المُرتدَّ (التراجع) للزمن، وتجعل الفواصل الإيجابية في بُعد واحد من الزمن، تُصبح سلبية (النتيجة قبل السبب) في بُعد آخر، وهذا يصلح كإجراء نظري للإدراك المُسبق (التنبؤ). ⁽¹⁷⁶⁾

واستناداً إلى مخططات فاينمان تلك، افترض أدوين دويس بُعداً ثانياً للزمن، لتفسير التخاطر والإدراك المُسبق (التنبؤ)، واستفاد - أيضاً - من أبحاث السير جون أكلس (عالم الفسيولوجيا العصبية) عن تأثير الإرادة على العمليات الدماغية، إذ ذهب أكلس إلى أن المعلومات - من الناحية الفسيولوجية - تتواجد على شكل نُقط مُتوزعة انفرادياً على العُصبية الفردية الهائلة في لحاء المخ، وإذا نظرنا إليها وهي مُجزأة فلن تُعطي معنى مُحَدَّداً. ولذلك؛ افترض أكلس مفهوم الذهن ذاتي الوعي Self- Conscious mind الذي يقوم بتوحيد المعلومات المتناثرة في اللحاء، ليُكوّن منها بنية معلوماتية ذات معنى. أمّا العمليات العصبية بذاتها؛ فلا تُقدّم وحدة متكاملة من المعلومات؛ بل أشتاتاً مُتفرقة غير ذات معنى. في حين أن وحدة العالم الفيزيائي الموعى بها تُعزى إلى عمل عقلي قصدي، وهو ما يُنتجه الذهن ذاتي الوعي بسبب سيطرته على الطواقم العصبية المُتشرة في لحاء المخ. ⁽¹⁷⁷⁾

(175) Margenau H.: op cit, p. 124.

(176) Ibid, p. 128.

انظر أيضاً:

Nash C.: Physical and metaphysical parapsychology, In. Journal of parapsychology, No. 27. 1963, p. 286.

(177) Rao K.R.: Theories of Psi, In)) : Krippner S.)) (Ed), Advances in parapsychology Research, New York, 1978, pp. 252-254.

ولما كان الذهن ذاتي الوعي (وهو مرادف لمفهوم الإرادة) يستطيع التأثير على الطواقم العصبية للدماغ، فإن هذا دفع أكلس إلى الافتراض بأن الإدراك فوق الحسي وتحريك الأشياء عن بُعد يتضمن حركة مرور بطريقتين، بين العقل والمادة، وحركة مرور مباشر بين عقل وآخر. ويعتقد أكلس أن ظواهر الإدراك فوق الحسي والتحريك النفسي هي مظاهر ضعيفة وغير اعتيادية للمبدأ نفسه الذي يتيح لإرادة الشخص التأثير على دماغه المادي، ويُتيح للآخر أن يُقرز الخبرات الواعية.

واستناداً إلى ذلك؛ اقترح دوبس أن حامل هذه التأثيرات في حركتها المروية بين العقل والمادة، أو بين عقل وآخر هو «البوزيترون»، الذي يستطيع إثارة رد فعل متسلسل من الأحداث العصبية عند ارتباطه بالأعصاب ذات التوازن الحرج في الدماغ.⁽¹⁷⁸⁾

الباراسيكولوجي وفيزياء الكم:

يرى معظم فلاسفة العلم أن ميكانيكا الكم تنتهك - بشكل واضح - انطباعات فهمنا العام للعالم، ويستحيل تفسيرها - بصورة واضحة - إلا بأساليب رياضية، ولكن؛ يمكن وصف بعض مضامينها.

عندما نصل إلى وصف كامل لجزيئات النظام وحركاتها في الميكانيكا الكلاسيكية نستطيع أن نُحدد - بالضبط - بناء على حالتها الأساسية ساي صفر (Psi-0) ما سوف تكون عليه المرحلة الأخيرة، ساي واحد (Psi-1)، فإذا سخنا السائل، نستطيع التنبؤ بأنه سيتغير إلى شرط الغليان الذي نعرف عنه ككل عناصر ومقاييس الحالة كما هي موصوفة في الفيزياء والمختبرات العلمية. أما في ميكانيكا الكم؛ فالأمر مختلف تماماً. إن الحالة الأساسية ساي صفر (Psi-0) تُنتج دائماً المجموع الكلي للحالات الممكنة Psi-1, Psi-2, Psi-3, .. Psi-N. ، وأن مجموع هذه الحالات يُدعى متجهة حالة ساي Vector Psi state، ولا تعرض تلك الحالات علاقات سببية، إنما هناك دلالات عملية بأن مجموع حالات ساي أعطت مكاناً لساي فردي. ويتحدث علماء الفيزياء اليوم عن انهيار متجهة نظام ساي، وأن عملية الملاحظة (القياس) هي التي تُسبب هذا الانهيار⁽¹⁷⁹⁾. وهكذا؛ فإن الإلكترونات والبروتونات والجسيمات الذرية الأخرى لا تسلك وفقاً للقوانين السببية الدقيقة التي تنطبق على العمليات الفيزيائية المألوفة، ويمكن التنبؤ بسلوكها - بصورة منفردة - ضمن مدى

(178) كوستلر، آرثر، مصدر سابق، ص 7.

(179) Chauvin .R.: Parapsychology, when the Irrational Rejoins Science, Mcfarland, Co., Inc, U. S. A, PP. 126-127.

محدود من الإمكانيات فقط . ولكن التنبؤ بسلوك أعداد كبيرة من هذه الجسيمات يتم بطرق إحصائية . ولذلك ؛ ثبت نظرية الكم أن نظام السبب والنتيجة هو - في الحقيقة - نظام إحصائي ينبثق من السلوك غير المتوقع ، بصورة منفردة ، لعدد هائل من الذرات . وتبرهن - أيضاً - على أن الدقة النهائية للقياسات الفيزيائية محددة ، فقياس الحدث يؤثر على حالته الفيزيائية .⁽¹⁸⁰⁾

ويشير ووكر Walker إلى أن هناك ثلاث خواص تجعل نتائج ميكانيكا الكم منسجمة مع معطيات الباراسيكولوجي هي :

- 1- أن أحداث ميكانيكا الكم لم تكن في موقع مُحدد ، وهذا ينسجم مع النتائج الغريبة التي اكتشفت في تجارب ساي عندما كانت المسافات المكانية المختلفة مُشابهة لتلك التي في ميكانيكا الكم .
- 2- والخاصية الثانية أنه مادامت الصياغات الفيزيائية تُعامل الزمن كالمكان بالمقياس ذاته ، فالأحداث أيضاً تكون في زمن نسبي ، وهذا ينسجم مع معطيات تجارب الاستشفاف والإدراك المسبق .
- 3- إن تنبؤات ميكانيكا الكم إحصائية ، وهذا ينسجم - بدوره - مع حقيقة كون تنبؤات الباراسيكولوجي فعالة وفق معطيات متوسطة (أي مُعدل البيانات) وليس وفقاً لأحداث دقيقة . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن ميكانيكا الكم لا تتعامل مع نقل الطاقة ، بل مع أحداث مترابطة ومتفاعلة ، وبالمثل ؛ فإن معطيات الباراسيكولوجي تتعامل مع أحداث مترابطة ، ولا تنقل طاقة بين الشخص والهدف .⁽¹⁸¹⁾

إضافة إلى ذلك ؛ فإن نظرية الكم تُبقي الباب مفتوحاً لإمكانية احتواء ظواهر ساي ؛ لأنها تنطوي على تناقضات لم يتم حلّها إلى الآن .⁽¹⁸²⁾

اهتم ووكر بالتأثير الكبير لنظريات الفيزياء ؛ لأنها كانت مُتطورة بتفصيل رياضي كبير ، ولأنّها نموذجية في جعل العديد من التنبؤات الكمية قابلة للاختبار . تأمل الإلكترون داخل الذرة ، فهو يمتلك احتمالية معروفة عن وجوده في أحد مداراته الممكنة . وطبقاً إلى تفسير كوينهاجن (المقبول بشكل عام - من لدن علماء الفيزياء) فإن الإلكترون قبل أن يكون ملحوظاً (مقاساً) لا يوجد في

(180) Rush J.: Physical and quasi- Physical theories of psi, In: ((Rush, Morris & Edge)) (Ed) Foundations of parapsychology, pp. 280-281.

(181) Schmeidler R.: pk Research: Findings and theories, In: ((Krippner. S)) (Ed) Advances in parapsychological Research. Part. 3., U. S. A. 1982, pp. 133-134.

(182) Ruch J.: op cit, p. 281.

واحد من تلك المدارات، وقبل الملاحظة يجب وصفه عن طريق متجهته حالته *Its state Vector* وهي مجموع حالاته الممكنة مع احتمالاته. وعندما يكون ملحوظاً (مقاساً)، يكون هناك تحديد للمدار (انهيار متجهته الحالة). وهذا يصدق عليه؛ سواء بوصفه حقيقة ملاحظة (اختبارية)، أو بوصفه حقيقة فيزيائية. وبالرغم من أن الملاحظة لا تُغيّر الطاقة الكلية، فهي تُغيّر توزيع الطاقة، وتتفاعل مع الموضوع الملاحظ، وتؤدي إلى اختيار حدث واحد من الحالات الممكنة.⁽¹⁸³⁾

لقد شككت نظرية الكم بصلاحية مبدئي الاتساق والسببية، وأدخلت تقييدات خاصة على ملاحظة الأنظمة الفيزيائية.

يقول جيمس جينز: «... إن ذرّة الإشعاع تُحطّم مبدأ اتساق الطبيعة، وأن ظواهر الطبيعة لم تعد محكومة بقانون سببي، أو على الأقل، إن كانت محكومة بقانون سببي، فإن الأسباب تقع وراء سلسلة الظواهر كما نعرفها. فإن كنا نتمسك برغبتنا في تصوير أحداث الطبيعة على أنها محكومة بقوانين سببية، فعلى أن نفترض وجود طبقة سفلية تقع من وراء الظواهر، وعلى هذا؛ فهي بعيدة عن متناولنا، وفي هذه الطبقة تتقرّر الأحداث في عالم الطبيعة بكيفية ما».⁽¹⁸⁴⁾

ويقول فيليب فرانك أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة براغ: «إن السؤال عما إذا كان قانون السببية لا يزال باقياً في الفيزياء الذرية بالقرن العشرين هو سؤال لا يمكن الإجابة عنه ببساطة بكلمة نعم أو لا. فهناك تغير تدريجي. فالحتمية لنيوتن ولا بلاس القائمة على تعريف الحالة التي يمكن فيها الإبقاء على الموضع والسرعة ضمن حدود ضيقة، يجب أن تحل محلها نظرية التامة لبوهر؛ حيث ينطوي (اللايقين) أو تشتت الموضع على حدود معينة للزخم».⁽¹⁸⁵⁾

وهذا الكلام ينسجم مع تفسير كونهاجن بزعامة بور وهايزنبرك، الذي يستبعد السببية والاتساق. لكن أينشتين لم يوافق على هذا التفسير، وأصرّ على أنه يجب أن يكون هناك وصف كامل للنظام الفيزيائي، يقول أينشتين: «لا يمكنني أن آخذ بالنظرية الإحصائية بصورة جدية؛ لأنها تتعارض مع المهمة الأساسية للفيزياء؛ أي وصف الواقع في الزمان والمكان... وإني مقتنع تمام الاقتناع. بأننا سننتهي بنظرية تكون الروابط والعلاقات فيها حقائق لا احتمالات».⁽¹⁸⁶⁾ واقترح

183) Schmeidler. R.: op cit, p. 134.

(184) جينز، جيمس، الفلسفة والفيزياء، ترجمة: جعفر رجب، القاهرة، 1981، ص 192.

(185) فرانك، فيليب، فلسفة العلم، ترجمة: علي علي ناصف، بيروت، ط 1، 1983، ص 419.

(186) عن الدكتور محمد عبد اللطيف مطلب، الخلاف بين أينشتين ومدرسة كونهاجن، آفاق عربية، بغداد، حزيران 1977، ص 95.

عام 1935، تجربة فكرية مُستندة إلى رياضيات فيزياء الكم، سُميت بمُفارقة EPR (آينشتين، بودولسكي، روزين).

تفترض تلك التجربة أنه لو كانت هناك جُزئية من ذرتين مجموع برمهما صفر، وحللنا الجُزئية، وانطلقت كُلُّ ذرّة باتجاه مُعاكس للأخرى في أقصى الكون، فإننا نستطيع -إذا قسنا إحداهما، وعرفنا أن زخمها الزاوي (البرم) هو $-\frac{1}{2}$ ، - أن نستنتج بأن زخم الثانية هو $+\frac{1}{2}$ حتّى لو كانت في أقصى الكون، من دون حاجة إلى قياسها⁽¹⁸⁷⁾. ويتعبّر آخر؛ إنّ جُسيمين يشتركان في الشرط الذي يُعرف باسم حالة التّأخّد (كأن يكونا نصفين من جُسيم أكبر) يحتفظ أحدهما بعلاقة خاصّة مع الآخر حتّى بعد انفصالهما ومضيّهما كُلُّ في طريقه الخاصّ.

« فحين ينشطر الجُسيم الأكبر الأصلي، ويقذف جُسيميه المكوّنين في اتّجاهين مُتعاكسين، فإنّ موقعي هذين الجُسيمين وسُرعتيهما تبقى مُتعلقة، مع أنّ أحدهما يتّجه إلى نيويورك، مثلاً، والآخر إلى باريس. ولذا؛ فإنّ معرفة موقع أحدهما تُتيح لنا معرفة موقع الآخر، الأمر الذي يصحّ أيضاً - على سُرعتيهما⁽¹⁸⁸⁾. أمّا تفسير كونهما جن؛ فيذهب إلى أنّ قياس موقع أحدهما يجعل من المُستحيل قياس سُرعته أيضاً. وهذا هو التقيّد الذي جاء به هايزنبرك. وذهب آينشتين وزملاؤه (EPR) إلى إمكانية قياس موقع أحد الجُسيمين وسُرعة الآخر، واعتماداً على هذا القياس وتعلّق موقعي الجُسيمين وسُرعتيهما نستطيع أن نصل إلى معرفة كاملة بهما. لكنّ بُور لم يُوافق على تفسير EPR؛ حيث يرى أنّهم فصلوا فصلاً مُصطنعاً قياس كلا الجُسيمين. ذلك أنّ إجراء قياس على واحد منهما لا بدّ أن « يُزيل وضوح الإطار المرجعي » للآخر على نحو فعّال ومؤثّر. وما ينطوي عليه ردُّ بُور هو أنّ استقلال الجُسيمين لم يزدد بعد مغادرتهما حالة التّوحد قياساً بما كان عليه قبل ذلك... ويلزم من ذلك أنّه من غير المُمكن مُعاملة الجُسيمين كشيئين مُنفصلين، على الرّغم من أنّهما يشغلان موضعين مُختلفين في المكان، وقد يكونان بعيدين كثيراً واحدهما عن الآخر.⁽¹⁸⁹⁾

(187) الجابري، صلاح: التحليل الفلسفي للعلوم الجديدة. دراسة تحليلية نقدية للاعتراضات العلميّة والفلسفيّة ضدّ الباراسيكولوجي. بحث أُلقي في الندوة العلميّة الثّانية للباراسيكولوجي، بغداد، مركز البحوث النفسيّة، 1992، ص 8 فما بعدها.

(188) ألان كُومبس، مارك هُولند، التّزامن، العلم والأسطورة والألعابان، ترجمة: نادر ديب، دار مكتبة إيزيس، دمشق، ط 1، 200، ص 67.

(189) المصدر نفسه، ص 67-68.

وهذا في الحقيقة جانب نظري في الفيزياء ينسجم مع ظواهر الباراسيكولوجي، مثل، التخاطر والطرح الروحي والاستشفاف. بالنسبة لظاهرة الطرح الروحي أو خبرة الخروج من الجسد يُجيز هذا التصور للفيزياء أن يكون الشخص في موضعين مختلفين في وقت واحد، بالرغم من أن جسمه الفيزيائي في مكان واحد. مع شعوره بالترابط والتناظر بين الكيانتين المنفصلتين. وفي ظاهرة الاستشفاف يُسمح للمجال النفسي أن يفصل إلى مجالين مترابطين مهما بعدت المسافة بينهما، ولذلك؛ يُمكن للمجال النفسي الذي يشغله الجسد الفيزيائي ودماغه أن يتلقى معلومات مباشرة عن الموضع الذي يشغله المجال النفسي المنفصل. ويُمكن أن نفترض فرضية أخرى تذهب إلى أن المجال النفسي للشخص قد يتناظر مع مجال نفسي مشابه في البيئة لشخص آخر (حي أو ميت) يرتبط به ارتباطاً مباشراً، فيحصل على معلومات تخص البيئة التي يشغلها ذلك المجال. وهذا ما يُفسر التخاطر.

إن ظاهرة التكهن الروحي (السيكومتري) Psychometry، هي مظهر من مظاهر الاتصال بين مجالين منفصلين مكانياً، ولكنهما متصلان بالمعنى الكمومي. ولذلك؛ فإن هذه الظاهرة التي تعني أن الموهوب يُمسك بأحد ممتلكات شخص ما (مفقود أو ميت) فيُعطي تفاصيل دقيقة عن ذلك الشخص، لم تكن سوى اتصال بالمجال النفسي للشخص المفقود عن طريق التركيز الذهني (حالة متغيرة للوعي). وإن الشيء الذي يُمسك به الموهوب ما هو إلا مناسبة لتفعيل التركيز الذهني تمهيداً للاتصال بالمجال النفسي، ولو أبدلنا ذلك الشيء بشيء آخر لا يعود للشخص المفقود، لما كان لذلك أثر على قدرة الموهوب على إعطاء معلومات عن الشخص بشرط نجاحه في الاتصال بالمجال النفسي؛ لأن الأمر لا يتعلق بالشيء المادي الذي يعود إلى ذلك الشخص، بقدر ما يتعلق بالشفافية التي تتمتع بها ذات الموهوب القادرة على الامتداد إلى مجالات نفسية بعيدة عنه.

إن «الخاصية الكلية في ردِّ بور على مفارقة EPR هي ما ركَّز عليه في عام 1965، الفيزيائي البريطاني جون بِل، الذي أعاد صياغة أفكار بور على نحو قابل للاختبار في المختبر. فقد اقترح مجموعة من البراهين الرياضية، اشتهرت باسم تفاوتات بِل، تُوضح أن جسيمين كانا مرةً في حالة تأخذ يحتفظان بارتباط فيما بينهما، على الرغم من اختلاف موقعيهما لاحقاً. وتوضح بِل هذا للترابط المتبادل على الرغم من المسافة يوجه نقاش بور الأصلي وجهة الإلحاح على مكنون كُلِّي يُطلق عليه اسم اللاموضعية، ومفاده أن لا حاجة بالجسيمين لأن يشتركا في الموضع نفسه من المكان، لكي يكونا مترابطين فيما بينهما ارتباطاً صميمياً»⁽¹⁹⁰⁾.

(190) المصدر نفسه، ص 68.

يُوضح البُعد الجديد للفكرة أن الكيانين المنفصلين لم يفقدا توحيدهما، بالرغم من المسافة الفاصلة بينهما. بمعنى آخر؛ إن الطرح الروحي أو انفصال المجال النفسي لا يعني تفكك الشخصية؛ لأن التوحد في بنية واحدة يبقى يحتفظ بهويته الفردية في مستوى أعلى. وهذه الوحدة يمكن أن يرتبط بها شخصين أو أكثر أو جميع بني البشر، كما تذهب الرؤية الصوفية. وربما يمكننا أن نفترض مجالاً دقيقاً (دون ميكروي) يقع تحت المجال الفيزيائي الدقيق نفسه، ترتبط به الجسيمات المنفصلة، والمجالات النفسية المنفصلة أيضاً، سواء للشخص نفسه أو لأشخاص مختلفين. وقد عبّر بور عن ما يشبه هذا البعد دون الميكروي، عندما ذهب إلى أننا نرى الجسيمين على نحو منفصل في مكان ثلاثي الأبعاد، بينما لا وجود في الواقع - سوى لجسيم واحد يوجد في مكان سداسي الأبعاد، فالجسيما هما الجسيم ذاته (الأصلي) عندما يُنظر إليهما من هذا المنظور ذي الأبعاد الأرفع. كما افترض ووكر بُعداً دون كمّي ترتبط فيه الأحداث الخارقة، كما سوف نتناوله في موضوع قادم.

النظرية الميكانيكية الكمية للوعي:

إن الوصف الكامل للحالة الابتدائية للنظام الفيزيائي في الميكانيكا الكلاسيكية تسمح للمرء أن يحدّد - بالضبط - الحالة التالية له. في حين يمكن أن تتطور الحالة الابتدائية المعطاة في ميكانيكا الكم إلى عدد من الحالات الممكنة أو الاحتمالات. ويُشار إلى تلك الحالات الممكنة بـ «متجهة الحالة». وهكذا؛ بينما يتطور النظام في الميكانيكا الكلاسيكية بشكل حتمي، يتطور النظام الفيزيائي في ميكانيكا الكم بشكل احتمالي. وتوجد هذه الاحتمالية قبل تعيين النظام (الحالة)، ولكن؛ بعد التعيين (القياس) يصبح النظام حتمياً.

ولذلك؛ فإن متجهة حالة النظام تتطور - بشكل حتمي - في ميكانيكا الكم، استناداً إلى معادلة شرودنجر الشهيرة في الفيزياء الكمية: ⁽¹⁹¹⁾

$$H\Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi \quad (1)$$

من الواضح أن حالة واحدة فقط من تلك الاحتمالات سوف تقع - بالفعل - فتحقق النظام. وذلك استناداً إلى تفسير كوبنهاجن الذي يُقرر أن الملاحظة تُحقق النظام في حالة من حالاته الممكنة باحتمالية مُعطاة p؛ أي أنها تُحقق ψ_i من المتجهة ψ . وذلك استناداً إلى:

(191) Oteri .L (Ed): Quantum Physics and parapsychology, proceedings of an international conference, New York, 1974, pp. 3-5.

$$P = \int \psi_i^* \psi_i dv \quad (2)$$

إنَّ مطلب أو شرط المعادلتين السابقتين هو أن تكون الأولى حتمية، والثانية ليست حتمية، وعند إجراء الملاحظة فقط يحصل ما يُسمى بمشكلة القياس في ميكانيكا الكم.

أعطت العديد من بُحُوث الفيزيائيين أهمية كبيرة لدالة الملاحظة في نظرية الكم. إذ أشارت تلك البحوث إلى وظيفة وعي الملاحظ في ضمان انهيار متجهة الحالة. وأوضحت بعض تلك البحوث أن تفسير كُونهاجن لميكانيكا الكم يقود - بالضرورة - إلى صورة فيزيائية يلعب فيها الوعي دوراً مهماً.

فبعد أن كانت السمة المميزة للميكانيكا النيوتنية هي الفصل المطلق بين المادة والعقل. وعن طريق رفض الغائية الأرسطية، استطاع كلٌّ من غاليليو ونيوتن أن يثبتا آليتهما. فكان العقل والمادة مملكتين مستقلتين بشكل كامل. أمّا الميكانيكا الكمية الجديدة؛ فإنَّ نظرية الملاحظة فيها، وما يُسمى مشكلة القياس، دفعت العديد من علماء الفيزياء المعاصرين إلى إعادة تقديم فكرة الوعي إلى الفيزياء. فقد اقترح عالم الفيزياء، والحائز على جائزة نوبل، يوجين وجر Eugene Wigner (1967)، بأنَّه ربّما كان الوعي هو المتغيّر الخفي الذي افترضه أينشتين عام 1935. واقترح جون ويلر John Wheeler (عالم فيزياء في جامعة برنستون)، بأنَّ يُستعاض بمصطلح «المشارك» Participator، بدلاً من المصطلح التقليدي «مُشاهد» Observer، إشارة إلى أثر الملاحظ في وضع الأحداث الفيزيائية الدقيقة. وقد ألح دافيد بُوهم (David Bohm 1980)، المتعاون مع أينشتين، على نظرية أخرى أدخل فيها الوعي كمبدأ أساسي في الطبيعة. ⁽¹⁹²⁾

من الملاحظ أنَّ النظريات السابقة ذات طابع تأملي، لكنَّ النقطة الرئيسية فيها أنَّها تتضمن التشكيك بالفكرة التي تذهب إلى الفصل المطلق بين الميدان الفيزيائي والميدان العقلي. ورفض الواحدة المادية في الفيزياء.

كان الهدف الرئيس للعديد من تلك البحوث هو إثبات أنَّ تفسير كُونهاجن غير موثوق به، ولكن؛ اتضح أنَّ تلك الجهود جميعاً، مع البراهين المضادة التالية، قدّمت قائمة كبيرة من التقييدات التي يجب رفعها عن طريق تفسير أو توسيع نظرية كُونهاجن عن القياس. ومن الملاحظ أنَّ تفسير كُونهاجن وكلَّ التفسيرات البديلة تفترض ثنائية أساسية.

(192) Rush. J, Morris & Edge, (Ed): foundations of parapsychology. P. 310.

فَرَضِيَّةُ الْمُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ (Hidden Variables):

إحدى الفَرَضِيَّاتِ البديلة عن تفسير كُوبنهاجن، فَرَضِيَّةُ الْمُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ، التي قَدَّمَهَا ويجنر⁽¹⁹³⁾. وهذه المُتَغَيِّرَاتُ مُفيدة في إعطاء نظرية مُتكاملة تشتمل على مُعادلة واحدة فقط، وتُقدِّم عمليات تُحدِّد الحالة التي يتطوَّر فيها النظام الفيزيائي. وقد قَدَّمَ الجَدَلُ الدائر حول المُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ قائمة من الخصائص التي يجب أن تفي بها تلك المُتَغَيِّرَات، وهذه الخصائص هي:⁽¹⁹⁴⁾

1- يجب أن تكون المُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ، خَفِيَّةٌ بالفعل، وليس في مُتناول القياس الفيزيائي. وأنَّ قياس هذه الكمَّات مُشابه للقياسات السيَّكولوجية، إذ يتضمَّن ارتباطاً بين حالات فيزيائية وحالات عقلية مُقرَّرة.

2- يجب أن تكون المُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ، c ، مُستقلة زمانياً ومكانياً، بمعنى أنَّها يجب أن لا تكون دالات لإحداثيات زمانية ومكانية. وهذا الانفصال أو الاستقلال الزماني والمكاني يُمثَّل له - رمزيّاً - بالمعادلتين التاليتين:

$$\frac{\partial c_i}{\partial x_i} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = 0 \quad (4)$$

حيث تُمثِّل المعادلة رقم (3) الاستقلال المكاني، في حين تُمثِّل المعادلة (4) الاستقلال الزماني.

3- يجب أن تكون المُتَغَيِّرَاتِ الْخَفِيَّةِ مُقَيَّدة أيضاً، ذلك بأنَّ هناك حالة واحدة تقع، هي الحالة الملحوظة أو المقاسة، وهذه الحالة واحدة لدى كُلِّ الملاحظين.

ولذلك؛ فإنَّ هناك علاقة تقييد تُشير إليها المعادلة التالية:

$$G^{(n)}(c_1, c_2, \dots, c_n) = 0. \quad (5)$$

(193) E. P. Wegner.: On Hidden Variables and Quantum Mechanical Probabilities, in Am. J. phys. 38, 1005 (1970).

(194) Oteri .L. (Ed): op cit, pp. 5-6.

تُشير هذه المعادلة إلى أن التقييد يتوقف على انتخاب المتغيرات الخفية ci ولا تسمح أن تكون الحالة النهائية الواحدة للنظام - والتي يُخبر عنها الملاحظ الأول - مختلفة عن تلك التي يُخبر عنها الملاحظ الآخر عند انهيار متجهة حالة النظام نفسه .

4- في أي نظرية لتغير خفي ، تحتفظ عملية القياس بتلك الجوانب التي تجعلها عملية فريدة ، لا يمكن وصفها جزءاً من التفاعل المقاس ، ومعنى هذا ، أن عملية القياس متميزة عن العمليات الفيزيائية الأخرى ، لأنها تُبقي فعل الملاحظ مستقلاً عن العمليات الفيزيائية .

الوعي الكمي:

بُنيت نظرية الوعي - التي طورها ووكر - على مبادئ ميكانيكا الكم . وللنظرية صياغة رياضية هي موضوع للتحقق التجريبي . وأثبتت ستة تحقيقات - للتنبؤات النظرية لها - أنها متفقة مع المعطيات التجريبية .

والنظرية - باختصار - تُشبه الوعي بعملية ميكانيكية كمية تجري في الدماغ . إن حوادث الانشباكات العصبية المتنوعة مرتبطة بعملية مشابهة لعملية التوصيل المباشرة h opping conduction في الأجسام العضوية . وبالرغم من أن النقل (التوصيل) من خلال الانشباك العصبي يحدث - بشكل كبير - بوسائل كيميائية ، فهو يتضمن اتفاقاً ميكانيكياً كمياً عبر شق الانشباك العصبي Synaptic Cleft . وترتبط على هذه النظرية ؛ توجد ثلاث عمليات في الدماغ تتضمن درجات بيانية ، هي : (195)

- معالجة المعلومات في الدماغ على مستوى دون واع ، وتمتلك الدرجة الآتية :

$$S = 2.4 \times 10^{12} \text{ bits/sec} \quad (6)$$

يُشير الحرف S في هذه الدرجة إلى الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية المركبة ، Subconscious وتعني دون الوعي (أو تحت عتبة الوعي) .

- الدرجة التي تكون فيها البيانات أو المعلومات مُنطبعة في الوعي عن طريق العمليات الفيزيائية للدماغ :

$$C = 7.5 \times 10^8 \text{ bits/Sec} \quad (7)$$

ويُشير الحرف C إلى الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية Consciousness وتعني الوعي .
الدرجة التي ينقل فيها انهيار مُتَّجهة الحالة المعلومات إلى فعالية الدماغ (أو العكس
بالعكس):

$$W = 6 \times 10^4 \text{ bits/Sec} \quad (8)$$

ويُشير الحرف (W) إلى الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية Will، وتعني الإرادة .
تُشير الدرجة الأولى إلى مُعالجة المعلومات في الدماغ قبل أن تُصبح خبرة واعية، وإنما عبارة
عن نقاط مُتشرة في عُصبيات الدماغ فيحاء المخ. أما الدرجة الثانية؛ فتُشير إلى تحوُّل العمليات
الدماغية، من مُجرد كونها نقاطاً فيزيائية وتفرُّغات كهربائية مُتشرة في اللحاء إلى خبرة مُوحدة
ذات معنى، حاضرة لدى الوعي. وتُمثِّل الدرجة الثالثة قُدرة الوعي على اختيار المعلومة المُتخبة،
التي تُمثِّل الواقع الموعى به، ونقل هذه المعلومة إلى فعالية الدماغ؛ أي تحويلها من مُجرد عملية
عقلية واعية إلى عملية دماغية فيزيائية. وهذه تُقابل الدرجة الثانية التي تتحوَّل فيها المعلومات من
كونها عمليات فيزيائية إلى عمليات عقلية. هذه الدرجة الثالثة تُعبر عن الفعل الإرادي للوعي. ⁽¹⁹⁶⁾

وتُشير الدرجات الثلاث إلى عملية تفاعل ثنائي. وينحصر هذا التفاعل أو التبادل بين النقطة
الثانية والثالثة. في النقطة الثانية تكون العمليات الفيزيائية للدماغ هي سبب انطباع المعلومات في
الوعي، بينما يكون الوعي هو سبب نقل المعلومات إلى فعالية الدماغ الفيزيائية، في النقطة الثالثة.
إذ إنَّ انهيار مُتَّجهة الحالة يعني تحقُّق الوعي بالنظام المُتخَب وتحويله إلى فعالية الدماغ كحالة فريدة
مُتحقِّقة وليست مُحتملة، بينما يشتمل النقل من العمليات الدماغية إلى الوعي، في النقطة الثانية،
على مُتَّجهة تتضمَّن عدَّة احتمالات. ⁽¹⁹⁷⁾

يبدو واضحاً أنَّ تلك الدرجات مبنية على نظرية ثنائية، بل مُنسجمة مع تلك النظرية التي
قدَّمها عالم الفسيولوجيا العصبية، والحائز على جائزة نوبل، جون أكلس John Eccles. فيمكن
أنَّ يُقابل تلك الدرجات السابقة ما قدَّمه أكلس لوصف التفاعل الثنائي بين العمل العصبي والخبرة
الواعية، على التوالي: ⁽¹⁹⁸⁾

(196) Ibid. P. 7.

(197) Ibid. P. 7.

(198) Eccles J.: The Human Psyche, Gifford lectures, University of Edinburgh 1978-1979, London, 1980, PP.27.

- يُقابل الدرجة الأولى مفهوم الوحدات القياسية (النماذج)، وعددها أربعة ملايين نموذج، موزعة على الكفاية الكلية للمُخَيخ البشري. وبواسطة هذه الوحدات القياسية، وأربعة أخرى للعمل القياسي، يستطيع اللحاء المخي أن يُولد أعداداً لا متناهية من الأنماط الزمانية والمكانية، لتكوّن أشياء مادية فريدة لكلّ خبرات وذاكرات الحياة.

- إنّ عمل الآلية العصبية ينتهي إلى خبرة واعية في ما يُسمّى أكلس (الذهن ذاتي الوعي). ولذلك؛ فإنّ وحدة الخبرة الواعية لم تنتج عن عمل الآلية العصبية، بل هي نتاج للذهن ذاتي الوعي. ويرى أكلس أنّه ليست هناك آلية فسيولوجية تصف كيفية تحوّل أحداث الدماغ المتنوعة والمنفردة أو المبعثرة إلى خبرة واعية موحدة، ذات خاصية كلية (جشطالتيّة).

- ويُقابل الدرجة الثالثة وصف أكلس لأثر الإرادة. فإذا كانت النقطة الثانية تصف تحوّل العمل العصبي للدماغ إلى خبرة واعية، فإنّ النقطة الثالثة تتمثّل في وصف أكلس لتأثير الـذهن ذاتي الوعي على وحدات القياس (النماذج) الدماغية، فيُعدّل من أنماطها الزمانية والمكانية الديناميكية. ومن هنا ينطلق العمل الإرادي في مُقابل التأثير العصبي. فعندما تُسبّب الإرادة الحركة، يُؤثّر الـذهن ذاتي الوعي على المجال العصبي، بشكل مُستمرّ، وعلى نطاق واسع. ونتيجة لهذا التأثير يحدث تزايد في النشاط العصبي على تلك المنطقة الواسعة من اللحاء المخي، ومن ثمّ عملية تشكيل مُعقّدة وطويلة تقود إلى التأثير الفعلي على الخلايا الهرمية الحركية التي تكون مُلائمة لإحداث الحركة الإرادية. (199)

يبدو واضحاً من هذا التقابل - الذي عملناه - أنّه يُوجد تشابه كبير بين النظرية الكمية للوعي التي طورها وُوكر، وبين الأساس الفسيولوجي للنظرية الثنائية الذي طرحه جُون أكلس. بل يُمكن القول - بثقة - إنّ نظرية وُوكر مبنية على أساس نظرية جُون أكلس.

انهيار مُتّجهة حالة الوعي:

تُنقل الطاقة - في نظرية الوعي المذكورة أعلاه - عن طريق جُزيئات توالديّة يفترض أنّها مُستقرّة في نهاية الانشباك العصبي المنشط، إذا كانت الجُزيئات موجودة هناك بمُستوى طاقتي مناسب. وسواء كان نقل الطاقة ضرورياً، من أجل أن يُسبّب الدّفع العصبي الذي يحدث في نهاية الانشباك العصبي، أو كان ليس ضرورياً، فهو لا يحدّد عن طريق الميكانيكا الكمية. والذي يُعطى عن طريق

ميكانيكا الكم هو الاحتمال فقط. وإنَّ النظرية تُشبه الوعي بالمتغيرات الخفية التي تُسبب نقل الطاقة في ميكانيكا الكم، وإنَّ الوعي يُسبب انهيار متجهة حالة النظام بعملية ميكانيكية كمية. (200)

ولقد قدّم آينشتين وزملاؤه نظرية تُعارض تفسير كونهاجن للنظرية الكمية، وتفترض هذه النظرية - بناء على اعتبارات نظرية - انتفاء الحاجة الدائمة إلى القياس. ويكفى لمعرفة نظام مُعيّن، قياس نظام آخر مُنفصل عنه، وليس في حالة تفاعل فيزيائي معه.

وأوضح (ياخ) Jauch، بدراسة مُفصلة للمشكلة، بأن ميكانيكا الكم غير مُتسقة مع ما افترضه آينشتين وزملاؤه. ويتفق (هوكر) Hooker مع رأي (ياخ) بأن تفسير كونهاجن مُنسجم مع تلك النقطة. وفيما يتصل باعتراض آينشتين وزملاؤه يقول: «وهذا يفترض، على كُلِّ حال، الصورة - غير القابلة للتصديق - الآتية: إنَّ حالة النظام المُنفصل فيزيائياً (وهذا هو أحد عناصر الجزيئة الأصلية)، يُمكن أن تكون مُتأثرة باختيار القياس على نظام فيزيائي آخر، من دون أن يكون في حالة تفاعل فيزيائي معه. وهذا يفترض أننا نقوم بقياس الدوران في الاتجاه Z في النظام الأول، فتُخبرنا النظرية - بعد ذلك - أننا سنكتشف أن دوران النظام الثاني، في ذلك الاتجاه نفسه، كان مُساوياً ومُعاكساً لدوران النظام الأول». (201)

واستناداً إلى ميكانيكا الكم، فإنَّ هذا يحصل قبل قياس النظام الأول. فالدوران في الاتجاه Z مُعطى عن طريق متجهة حالة تُمثل كُلَّ النتائج الممكنة للقياس. بمعنى آخر؛ إنَّ النظام لا يمتلك أيَّ قيمة واحدة مجهولة، ثمَّ تُصبح معلومة عند إجراء القياس، وإنَّما هو مجمع لكلِّ القيم الممكنة المُعطاة من قبل متجهة الحالة، وتُصبح قيمته (أي النظام) مُتعيّنة عن طريق اختزال متجهة الحالة بعد القياس. ويستمرُّ ووكر بالقول: «إنَّ النظرية تُخبرنا - أيضاً - بأننا غيرنا عقولنا في اللحظة الماضية (بعد أن انقطع التفاعل بين النظامين) وقسنا الدوران في الاتجاه X أو Y بدلاً من أن نكتشف مرةً أخرى أن النظام الثاني يُقدّم - أيضاً - دوراناً مُحددًا مُساوياً، ولكن؛ مُعاكساً، في الاتجاه نفسه. ومادام الدوران في الاتجاهات الأخرى غير مُحدد، فمن الصُّعوبة الاستنتاج أنه عن طريق تغيير عقولنا، التي بوساطتها نُجري القياس على أحد الأنظمة، نكون قادرين على تغيير حالة نظام آخر». (202)

(200) Oteri L. (Ed): op cit, p. 8.

(201) Ibid, p. 8.

(202) Ibid, p. 8.

على كُلِّ حال ؛ إنَّ تفسير كُونِهاجن يبقى مقبولاً ، بوصفه تفسيراً مُبسّطاً للمعادلات الكميّة . وهو - بالفعل - جزء مُكَمَّل *an integral part* في تطبيق تلك المعادلات لتفسير النتائج التجريبيّة . وفي ضوء تفسير كُونِهاجن وتلك الاعتبارات ، فإنَّ عمل الوعي لإحداث انهيار مُتَّجهة الحالة له نتيجة فيزيائيّة تُحدِّد الحالات التّالية لذلك النّظام بطريقة مُشابهة لمفهوم الإرادة .

لنضع تلك النتيجة بشكل مُختلف . تفترض ميكانيكا الكمّ بأنَّ أيَّ نظام فيزيائي ، مثل الدّماغ ، يتطوّر (من خلال حركة وتفاعل الجُزيئات المكوّنة) مع الزّمن من شكل مُعطى إلى عدد كبير من الحالات المُمكنة ، التي تُصبح حقيقة فيزيائيّة بالفعل ، قابلة للمُلاحظة ، وغير مُحدّدة بتقييدات فيزيائيّة . إنَّ تطوّر النّظام أو الدّماغ احتمالي ، ولكن ؛ بعد المُلاحظة (باستخدام اصطلاح الفيزيائيّين) ؛ أي بعد تعيين قيم c_i (المتغيّرات الخفيّة للوعي) ، تنهار مُتَّجهة النّظام إلى حالة جُزئيّة فرديّة . فالحالات المُمكنة المُختلفة تُصبح حالة فيزيائيّة فرديّة للدّماغ . وتستمرُّ هذه العمليّة بدرجة من السّرعة مثل المجرى المُستمرّ الحالي للوعي . ولا يشترط تطوّر حالة النّظام الفيزيائي أن تكون كُلُّ قيم الوعي مُتعيّنة لتقرير نتيجة التطوّر لحظة وراء لحظة . وإنّما يكفي تعيين نسبة من مُتغيّرات الوعي c_i ونسبة من مُتغيّرات الإرادة Wi فقط .⁽²⁰³⁾

ولذلك ؛ فإنّه قبل تعيين حالة المُتغيّرات c_i يكون النّظام الفيزيائي احتماليّاً . وبعد تعيين المُتغيّرات c_i (الوعي) يُصبح النّظام حتميّاً . ولكي يُصبح النّظام المُتعيّن حتميّاً ، ليس من الضّروري تعيين كُلِّ الكمّات c_i ، بل يكفي تعيين القليل منها . وهو ذلك الجزء من الخبرة الواعيّة للإنسان ، المُسلّم به في الفلسفة - الذي يسمح للإنسان بالسيطرة على الأحداث الفيزيائيّة - والذي يُدعى الإرادة *The Will* ، ويستهدف ذلك التبرير تبني هذا المصطلح المألوف في الفلسفة .⁽²⁰⁴⁾

فيما يتعلّق بظواهر ساي ، كما سنرى في أدناه ، فإنَّ هذا التّفاعل له نتائجها التي تمتدُّ وراء حُدود الدّماغ . ومادام الدّماغ يستجيب لمُدخلات حسّيّة من أحداث خارج الجسم ، يرتبط بها الدّماغ فيزيائيّاً ، فهو - إذن - جزء من نظام فيزيائي كبير يُجسّد العالم الخارجيّ . وأيّاً كانت الحالة التي فيها الدّماغ (أيضاً للنّظام حالات مُمكنة مُختلفة ، كما تتطلبها الميكانيكا الكميّة) ، فهي يجب أن تكون مُنسجمة مع حالة العالم الخارجيّ . ولذلك ؛ فإنَّ تعيين مُتغيّرات الإرادة Wi يُؤدّي إلى تغيير كُلِّ من الدّماغ والأحداث التي خارج الجسم .

(203) Ibid, p. 9.

(204) Ibid , p. 9.

إنَّ انهيار مُتَّجِهَة الحَالَة المشروط بِعَمَلِيَّة المَلاحَظَة مُقَيَّد - أَيْضاً - بِمُلاحَظَة العَمَلِيَّة غَيْر المُنفَصِلين ؛ (أَيَّ أَنَّ اخْتِيَار الأشْكَال الجَائِزَة لِلنَّظَام الفيزيائي تَتَوَقَّف عَلى مُلاحَظَة النَّظَام) . وَيرْتَبِط المُلاحَظون بِالنَّظَام الكُلِّي الفَعْلِي ، إِلَى حَدِّ الاتِّفَاق حَوْل الحَالَة النَّهَائِيَّة لِلنَّظَام . وَهَذَا الارتباط يَكُون مُبَاشِراً ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِد عَلى مُسَبِّبِي انْهِيَار مُتَّجِهَة حَالَة النَّظَام ، وَهَذَا يَعْنِي - مِنْ النَّاحِيَة العَمَلِيَّة - أَنَّ مُحتَوَى مَا دُون الوَعْي وَوَعْي مُلاحَظِينَ اثْنَيْنِ غَيْر مُقَيَّدَيْنِ بِشَكْل كَبِير . وَعَلى أَيْ حَال ؛ فَإِنَّ الإرَادَة أَو القَرَار الوَاعِي الَّذِي يُؤَكِّد اسْتِمْرَارِيَّة الوَعْي مُرْتَبِط بِهَذِهِ العَمَلِيَّة بِقُوَّة . وَيتَأَكَّد ارتباط المُلاحَظِينَ عَن طَرِيق المُتَغَيَّرَات الخَفِيَّة لِلوَعْي c_i ، وَهِيَ مُتَغَيَّرَات لَهَا خَاصِيَّة الاسْتِقْلَال الزَّمَانِي وَالمَكَانِي ، كَمَا هُوَ مُعْطَى فِي المُعَادَلَتَيْنِ (3) وَ (4) .⁽²⁰⁵⁾

تَشْتَرِط تَجَارِب التَّخَاطُر وَسِيطاً وَمُجَرَّباً ، الْأَوَّل يَقُوم بِالتَّخْمِينَات ، وَالثَّانِي يُدَقِّق ، فِي نَهَايَة الِاخْتِبَار ، التَّخْمِينَات مُقَارَنَة بِقَائِمَة الِهَدَف (أَيَّ يَقُوم بِمُقَارَنَة كُلِّ تَخْمِين أَوْ تَسْمِيَة مُسَجَّلَة بِالْبَطَاقَة الْمُخَمَّنَة حَسَب التَّرْتِيب الَّذِي أُجْرِي فِيهِ التَّخْمِين) . فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ التَّخْمِينَات تَنْبُثُ مِنْ اخْتِبَاب وَاعِي يَتَضَمَّن قَنَوَات المَعْلُومَات الإرَادِيَّة ، فَإِنَّ حَالَات تَالِيَة مُخْتَلَفَة سَوْف تَنْشَأ اعْتِمَاداً عَلى الِاخْتِبَاب الَّذِي يُوضَحُه سَجَلُ التَّخْمِينَات . لِأَنَّ تَغْيِيرَ العَقْل حِيَال كُلِّ تَخْمِين يُؤَدِّي إِلَى تَسْجِيل مُخْتَلَف ، وَكُلُّ تَسْجِيل مُمَكِّن هُوَ حَالَة مُمَكِّنَة مُتَمَيِّزَة مِنْ مُتَّجِهَة الحَالَة الكُلِّيَّة . وَأَخِيراً ؛ يَقُوم المُجَرَّب بِتَدْقِيق إصَابَات التَّسْجِيل . لَكِنَّ المُجَرَّب الَّذِي يُدَقِّق التَّخْمِينَات مُقَابِل قَائِمَة الِهَدَف ، هُوَ مُلاحَظ أَيْضاً ، وَإِذْن ؛ فَهُوَ يُشَارِك فِي انْهِيَار مُتَّجِهَة حَالَة النَّظَام . وَعِنْدَمَا يَنْتَخِب كُلُّ مِنَ الوَسِيط (كَمُلاحَظ أَوَّل) ، وَالمُجَرَّب (كَمُلاحَظ ثَان) حَالَة الإرَادَة نَفْسَهَا ، فَإِنَّ التَّقْيِيد المُعْطَى عَن طَرِيق المُعَادَلَة (5) يَكُون مُنْجِزاً . وَهَكَذَا ؛ فَإِنَّ إِرَادَتِي الوَسِيط وَالمُجَرَّب يَعْمَلَان مَعاً لِاخْتِبَاب حَالَة خَاصَّة ، يَنْهَار فِيهَا النَّظَام ، مِنْ بَيْن تِلْكَ الإِمْكَانِيَّات الَّتِي تَرْتَبِط بِهَا تَسْجِيلَات تَخْمِين الِهَدَف . وَيتَحَقَّق الارتباط عَن طَرِيق المُتَغَيَّرَات الخَفِيَّة لِلوَعْي c_i المُسْتَقْلَة مَكَانِيّاً . وَلِذَلِكَ لَا يَتَأَثَّر التَّخَاطُر بِالمَسَافَة الَّتِي تَفْصِل بَيْن المُرْسَل وَالمُسَلَّم . وَبِطَرِيقَة مُمَازِلَة فَإِنَّ مُتَغَيَّرَات الوَعْي c_i مُسْتَقْلَة زَمْنِيّاً أَيْضاً ، وَلِذَلِكَ تَكُون النَتَائِج مُسْتَقْلَة عَن العِلَاقَات الزَمْنِيَّة ، (إِلَى الحَدِّ الَّذِي تَكُون فِيهِ الْأَحْدَاث المُسْتَقْبَلِيَّة غَيْر مُقَيَّدَة بِأَحْدَاث المَاضِي المُدْرَكَة بِطَرِيقَة وَاعِيَة) . وَلِذَلِكَ يُفْهَم التَّنَبُّؤُ المُسَبِّق بِالعَمَلِيَّة الْأَسَاسِيَّة ذَاتَهَا المَوْصُوفَة فِي التَّخَاطُر كَمَا يَفْتَرِض الدَّلِيل التَّجْرِبِي .⁽²⁰⁶⁾

(205) Ibid, p. 9.

(206) Ibid, p. 10.

إذن؛ لا يبدو أن هناك رسالة - بالمعنى الاعتيادي - تُنقل من المرسل إلى المتسلم. وأن الذي يحصل هو مقارنة التسجيل مع التخمينات المدركة بطريقة واعية من لدن الملاحظ الذي يفرض التقيد على النظام. ونتيجة لذلك؛ فإن العمليات العقلية للملاحظ - المجرب عملت تمثيلاً رمزياً واضحاً في دماغه للتخمينات وقائمة الهدف. فلا يوجد جزء خاص في الدماغ يمتلك خارقته المرتبطة باختزال معطيات حسية بصرية وسمعية. إلخ. وكما ذكرنا آنفاً، لا توجد رسالة منقولة بالمعنى الاعتيادي، وإنما يوجد انتخاب لحالة مستقبلية. ولهذا السبب؛ فإن المرسل لم يكن مطلوباً، ولذلك؛ فإن الاستشفاف (الجلاء البصري) يحدث بالعملية ذاتها التي يحدث فيها التخاطر، والإدراك المسبق.⁽²⁰⁷⁾

أشرنا إلى أن الوسيط والمجرب كمراقبين يجب أن يكونا مُقَيَّدَيْن باختيار الحالة ذاتها من أجل انهيار متجهة الحالة الكلية. ولا يتبع ذلك - بالضرورة - أن تكون الحالة المنتخبة هي الحالة التي يُفضي فيها تسجيل هدف التخمين إلى إصابة. ويبدو أن الفشل في تحقيق إصابة ينشأ من وهم قناة معطيات الإرادة المتضمنة في قنوات معطيات الوعي، إلى الحد الذي يُمكن أن يحصل فيه ترابط قنوات الإرادة للوسيط والمجرب، وهذا ما حصل بالفعل. إن تفسير هذا السلوك المثالي لقنوات الإرادة هو ارتباط القنوات بقرارات انفعالية Emotional Sets، وطالما كان كل من الوسيط والمجرب لديهما القرار الانفعالي ذاته تجاه الإصابة، وبشرط أن تكون قناة الإرادة هي أساس انتخاب التخمين (أي بالإضافة إلى تأثيرات الوهم)، فإن حالة هدف التخمين المرتبطة سوف تتحقق. فإذا كنّا نؤمن بالظواهر الخارقة، فإن حالة المستقبل التي يحصل فيها الارتباط بين الهدف والتخمين سوف تكون مخبرة بطريقة ما إيجابية أو مفضلة. وإلى مدى محدود، فإن الخبرة هي جزء من خبرة الوسيط في الوقت الذي أجري فيه التخمين. فإذا كان الوسيط مثل أغلب الأشخاص (يميل إلى إجراء اختبارات مخبرة بصورة مفضلة)، فهو سيقوم باختيارات متحيزة لصالح الاتفاق. ومن جهة أخرى؛ فإن الشخص الذي يُجرب الاستياء من اتفاق هدف التخمين سوف يكون متحيزاً ضد هذه التخمينات، وكان خبراته الحالية تمتد إلى إمكانية المستقبل الذي يجده كريهاً، ليختار حالة حاضرة مختلفة.

والسؤال المحتمل طرحه الآن هو «إذا كانت مثل هذه التقييدات مُستغلة، لماذا تقترب الإصابات في اختبارات البطاقات من درجة إصابة الصدفة؟» السبب بسيط إذا أشرنا إلى نظرية الوعي. أوضحنا هناك أن جزءاً صغيراً فقط من المعلومات في الخبرة الواعية المستمرة يكون مُملاة

عن طريق انهيار مُتجهة الحالة . وأن نسبة المعلومات المُملأة بسبب انهيار مُتجهة الحالة ، بوصفها عملية مُستمرة ، تكون مُعطاة عن طريق W (الإرادة) ، في حين النسبة الكُلّية للخبرة الواعية هي C (الوعي) . فضلاً عن ذلك ؛ فإن تحقيق هذا الارتباط هو اتفاق - بشكل كبير - بالنسبة لغالبية الأشخاص ، وإن تعلم إنجاز هذه القابلية محدود تماماً بين الناس .

أخيراً ؛ تتضمن السايكوكينيسز PK العملية ذاتها التي تحدث في التخاطر والاستشفاف . باستثناء اختلاف واحد ، وهو أن النظام الناتج ليس عملية ميكانيكية كمية تُحدد التخمين داخل الدماغ ، بل إن التأثير مُنتج بعملية فيزيائية تمتلك خاصية التشعب $divergent$. وأنّ اللّائقين في الحالة الابتدائية للنظام - كما تفترضها الميكانيكا الكمية - تقود إلى حالات احتمالية مُختلفة ماكروية (قابلة للملاحظة) . كما أن التقييدات التي تفرضها علاقات اللّائقين لـ (هايزنبرغ) المنطبقة على آليات ارتداد النرد على سطح مُبسط ، تتضمن لا يقين (لا تحديد) صغير إلى الحد الأقصى ، في الشُّروط الابتدائية المطلوبة ، من أجل تحديد الاتجاه التالي للنرد . ولأنّ العملية مُتباعدة إلى حد كبير ، فليس من الممكن تقرير الشُّروط الأولية بقرار يسمح بالحساب الحتمي للوضع الأخير للنرد ، عندما يُوجد عدد كبير من الارتدادات المُتشابكة . وأنّ الشُّروط الابتدائية تُعين عدداً كبيراً من الحالات النهائية الممكنة للنظام ؛ أي تُعين مُتجهة حالة النظام . وتنهار هذه المُتجهة عن طريق مُلاحظة النرد . فيرتبط الملاحظ بِمُتجهة حالة النرد (المُعتمدة على اللّائقين الميكانيكي الكمي الابتدائي) عن طريق المُتغيرات الخفية C التي تدخل الخبرة الواعية للمُلاحظ ، وتقود إلى انهيار مُتجهة حالة النظام .⁽²⁰⁸⁾

إنّ العمليات الفيزيائية المُتشعبة مُهمة في بحث السايكوكينيسز ، مادام إنتاج التأثيرات القابلة للمُلاحظة مشروطاً بمقدار قليل من المعلومات المُتعيّنة بشكل خارق . ويستطيع المرء - بسيطرة جيدة وواسعة على قناة المعلومات الإرادية - أن يؤثر على حدث تسمح به الميكانيكا الكمية ، فيُسبب وقوعه . إنّ خصائص هذه الظاهرة ربّما تكون مُختلفة - من الناحية الدرامية - عن السايكوكينيسز الاعتيادية ، لأنّها تفترض الحاجة إلى منهجية مُستقلة⁽²⁰⁹⁾ . إنّ تأثيرات التحريك النّفسي PK على درجات الحرارة المُسجّلة - بشكل مُستمر - درست من قبل شميدلر⁽²¹⁰⁾ الذي استخدم انجوسوان وهو مثال

(208) Ibid, p. 11.

(209) Ibid, p. 12.

المُسجَلَة - بشكل مُستمر - دُرست من قِبَل شميدلر⁽²¹⁰⁾ الذي استخدم انجوسوان وهو مثال على هذا التحريك النَّفسي القوي الذي كان موضوعاً لاستقصاء مُختبري ومسجَل في الأدبيّات .

ملخص نظريّة وُوكِر في تفسير ظواهر ساي:

يفترض وُوكِر وجود مُستوى دُون كميّ Subquantum Level ، وأنَّ العقل الإنساني - كأيّ نظام فيزيائي - مُجرّد عملية ميكانيكيّة كميّة متواصلة . ويرى أنَّ الإرادة تختزل - بشكل مُستمر - الحزم الموجيّة Wave Packets في الدماغ ، لكي تُنشئ حالات عقليّة جديدة . هذه العملية تتضمّن وجود « نفق كهربائي عبر شقوق نقاط الاتّصال العصبي » . ليس هناك بينة تجريبيّة على هذا التّصور ، ولكنّ وُوكِر يرى أنَّها ستأتي في المُستقبل ؛ لأنَّ الكون مُترابط في المُستوى دُون الكميّ ، فلا يرى سبباً يمنع الإرادة الإنسانيّة من أن تستخدم هذا المُستوى لتدمير الحزم الموجيّة للأنظمة الكميّة خارج الدماغ⁽²¹¹⁾ .

الافتراض الثاني لـ وُوكِر هو أنَّ العقل يستطيع أن يُغيّر الحزم الموجيّة بالطريقة السابقة ليُحقّق القيمة المرغوب فيها لواحد من المتغيّرات .

فإذا صدقت افتراضات وُوكِر فإنّها ستقدّم حلاً للإدراك فوق الحسيّ والتحريك النَّفسي . ويرى وُوكِر أنَّ تأثير ساي ليس قوّة تنقل من دماغ إلى آخر ، أو من دماغ إلى شيء ، أو من شيء إلى دماغ . ولا تُوجد رسالة تنتقل من هنا إلى هناك ، وإنّما يحصل حدّث ساي عندما يُوحّد شخص أو مجموعة أشخاص قواهم الميكانيكيّة الكميّة لتدمير الحزم الموجيّة بهذه الطريقة ، ويختارون - سويّاً - الحالة المُستقبليّة المرغوب فيها من بين كلّ الحالات الممكنة المُنبثقة عن دالات موجيّة مُناسبة⁽²¹²⁾ .

إذن ؛ كيف يحدث التّخاطر؟ في نظريّات ساي الكلاسيكيّة ، يُرسل العقل موجة من نوع ما تُنشئ معلومات في العقل الآخر . أمّا الأسلوب الميكانيكي الكميّ لـ وُوكِر ؛ فيختلف بشكل تامّ . يفترض أنَّ المرسل يُقلّب بطاقات الإدراك فوق الحسيّ (ESP) والمُتسلّم يُسجَل التّخمينات ، وسوف تكون قائمة المُتسلّم مطابقة فعلاً لقائمة الهدف . فإذا كان كلّ من المرسل والمُتسلّم يُريدان نتيجة

(210) G. R. Schmeidler, Pk Effects upon Continuously Recorded Temperature, in J. Am. Soc. Psychical Res. 67, 1973, p.325.

(211) Gardener M.: Parapsychology and quantum Mechanics In: ((Kurtz P)) (Ed) A skeptics Handbook of Parapsychology, U. S. A, 1985, p. 590.

(212) Ibid, p. 90.

ناجحة فإنَّ عقليهما سيتعاونان لتغيير الأنظمة الكميَّة المتضمَّنة كُلِّها، ويُسيَّان الحالة المرغوب بها بشكل مُتكافئ. أمَّا في الاستشفاف؛ فالمُجرب يختار الأهداف (دُون رُؤيتها)، والوسيط (المُتسلَّم) يُحاول رُؤيتها بعقله، والموقف الكلِّي هو الموقف السَّابق (في التَّخاطر) نَفسه. فالوُسطاء المُشتركون في الاختبار والمُلاحظون الجانيُّون يتعاونون جميعاً لإحداث التَّيجة. فالمسألة ليست نقل معلومات من الهدف إلى المُتسلَّم (الوسيط) إنَّما هو موقف المُشتركين جميعاً، يستخدمون فيه إراداتهم لانتخاب الحالة المُستقبليَّة من بين عدد لا يُحصى من الحالات المُمكنة المُنبثقة عن دالات موجيَّة مُلائمة. والإدراك المُسبق (التَّنبؤ) يُفسَّر بالطريقة ذاتها. ولذلك؛ فإنَّ التَّخاطر والاستشفاف والإدراك المُسبق هي أسماء مُختلفة للعمليَّة الكميَّة ذاتها.⁽²¹³⁾

أمَّا بالنسبة للتَّحريك النَّفسي؛ فإنَّ ميكانيكا الكم لا تُعطي الحالة الفعليَّة للجُزيء (مثل وضعه وسُرْعته)، بل تُعطي فقط احتماليَّة الحالات المُختلفة. فأقصى حدٍّ مُمكن هو أنَّ الجُزيئات - كما في زهر النرد Die - تكون فيها اللَّاتَّحديدات الفرديَّة مُتوسِّطة تقريباً، أمَّا حالة الزهر المُركَّب Composite die؛ فمُحدَّدة جداً. ومن النَّاحية الإحصائيَّة؛ فإنَّ اللَّاتَّحديد الكمي للزهر هو أساساً صفر، وهو أقلُّ بكثير من ظُهور اللَّاتَّحديد في أفعال جُزيئاته الفرديَّة. وعلى أيِّ حال؛ فإنَّ اللَّاتَّحديد ليس صفراً بشكل دائم. لنفترض أنَّ الزهر يعمل مقداراً كبيراً من الدَّحرجات، ثُمَّ يدور في مسار طويل، ويسقط على سطح مُنسط، فإذا كان العقل يستطيع أن يُدمر الحزمة الموجيَّة للزهر في بداية دورانه، فيجب أن يجعل الرَّمية تقع على واحدة من حالاته المُمكنة، وهذا يُؤدِّي - بشكل واضح - إلى تأثير مايكروي (دقيق) سوف يكبر عن طريق عمليَّة مُتشعِّبة Divergent Process من الدَّحرجات، فالتَّغير الصَّغير في البداية سيكون له تأثير أكبر - بشكل واضح - بعد الدَّحرجة الأولى، ثُمَّ أكبر بعد الثانية، وهكذا. فمثل هذه التَّأثيرات المُتزايدة غير مألوفة في العالم الكبير. فإذا كانت دحرجات الزهر كافية عندما يدور فمن المُمكن أن يكون التَّغير الحاصل في وضعها في البداية مُكبَّراً - بشكل كافٍ - في نهاية الدَّوران لإحداث الحالة الكبيرة المرغوبة⁽²¹⁴⁾. وهكذا؛ فإنَّ تنبُّوات نظريَّة وُكر في (ط ن م) مبنية على علاقات بين أحداث خارجيَّة، والإرادة، والعمليَّات العقليَّة الأخرى.

واستناداً إلى نظريَّة وُكر؛ فمن المُتوقَّع أن يكون التَّأثير النَّفسي في الاختبارات التي تجعل الزهر يعمل دحرجات كثيرة أقوى ممَّا في اختبارات الزهر ذي الوثبات القليلة. أيضاً؛ إنَّ الزهر

(213) Ibid, p. 90.

(214) Ibid, p. 91.

الكثير من المتوقَّع أن يكون التأثير النفسي فيه أقوى . وتمتدُّ الفكرة الأساسية إلى الوسائل القياسية، مثل المقاومات الحرارية Thermistors ، ومقاييس المغناطيسية Magnetometers ، والكاشفات الإشعاعية Radiation Detectors وغيرها . فإذا كانت القراءات النهائية تنتج عن طريق نوع ما من الضوضاء الطبيعية ، التي تنشأ عبر عملية ميكانيكية كمية ، فالضوضاء تُقدِّم نتيجة مُتباعدة يُمكن أن تتطابق مع الزهر المتدحرج . وهذا ما سيُثبت نجاح الشَّخص في تغيير هذه القراءات عن طريق الـ PK (ط ن م).⁽²¹⁵⁾

نقد نظرية ووكر:

افترض ووكر أن الدماغ يُمكن أن يُدمر الحزم الموجية في داخله ، لِيُنتج عمليات عقلية جديدة ، ومادام الكون مُترابطاً في مُستوى دُون كمي ، فإنَّ الإرادة الإنسانية يُمكن أن تستخدم هذه المُستوى دُون الكمي لتدمير الحزم الموجية للأنظمة الكمية التي تقع خارج الدماغ ، وبهذا ؛ يكون قد فسَّر الإدراك فوق الحسي والتأثير النفسي بآلية واحدة .

لكنَّ الأمر لا يبدو بهذه السهولة ، فالقول إنَّ العقل أو الإرادة أو الدماغ يُمكن أن يعمل هذا الأمر مسألة تأملية خالصة . ففي ميكانيكا الكم ليس الملاحظ هو الذي يُدمر الحزم الموجية ، بل أدوات الملاحظة . فالملاحظ البشري ينظر إلى تركيبات ماكروية معينة ، مثل الصور الفوتوغرافية ، أو القراءات التلميحية لكي يعلم نتيجة قياسات المُستوى الميكروي (الدقيق) . فالجزيئات تترك آثاراً فقاعية في حُجرة الفقاعات (المُختبر) ، والذي يحدث داخل الحُجرة هو اختزال الحزم الموجية إلى آثار ترسم أوضاعها وأشكالها الدقيقة . وبعد سلسلة طويلة من التفاعلات الماكروية ، يستطيع العقل البشري أن يرى الآثار بالطريقة ذاتها التي يرى فيها نجمة أو شجرة . والافتراض بأنَّ هذه الملاحظة يُمكن أن تُغيِّر النتيجة ليس أكثر من الافتراض بأنَّ النظر إلى الشجرة يُمكن أن يُغيِّر الشجرة . وباختصار ؛ ليس هناك إثبات للفكرة التي ترى أنَّ الدماغ يُمكن أن يُغيِّر حالة النظام الكمي خارج ذاته .

ويذهب ووكر إلى حدِّ القول بأنَّ العقل يُمكن أن يُغيِّر الحزمة الموجية ، ويحدث القيمة المرغوب بها لواحد من المتغيرات . وهذا القول ادِّعاء خيالي لا دليل مُعتمد عليه ، وهو يتعارض - بالفعل - مع رمزية ميكانيكا الكم التي تُؤكِّد أنَّ القيمة التي يحصل عليها المتغيِّر بعد اختزال الحزمة الموجية هي نتيجة للصدفة المطلقة .

إنَّ افتراض وُوكِر للتأثير المُكَبَّر عن طريق عملية مُتباعِدة من الدَّحرجات التي يعملها الزَّهر، هُوَ من أجل تعويض النقص في اللَّاتَّحديد الكميَّي للزَّهر المُفرد.. فالمتغيَّر الصَّغير في الدَّحرجة الأولى سوف يكون أكبر في الدَّحرجة الثَّانية، وهكذا حتَّى يُؤدِّي إلى تحديد النَّتيجة الثَّائية بالطَّريقة التي يُريدها العقل. هذه التَّأثيرات المُتباعِدة غير مألوفة في العالم الكبير (الماكروي)، وهي تُشبه القول بأنَّ الشَّرارة الثَّائرة يُمكن أن يبدأ منها حريق غابة، أو أنَّ خفقان أجنحة الفراشة في بغداد يُمكن أن تبدأ منها سلسلة مُتباعِدة من الأسباب والنتائج تنتهي بإعصار في مدينة البصرة.

مناقشة منهجية لنظرية وُوكِر:

يبدو أنَّ وُوكِر يُماثل بين الحالات الاحتمالية في الفيزياء الكميَّة، والحالات الاحتمالية للإدراك فوق الحسيِّ والتَّحريك النَّفسي. ونعلم أنَّ الحالات الاحتمالية هي حالات ذهنيَّة فقط؛ سواء كانت في الفيزياء أو في الباراسيكولوجي. وهناك فرق واضح بين هذه السَّلسلة من الاحتمالات - كحالات ذهنيَّة - وبين تعيين القيمة الاحتمالية المُطابقة للموضوع الخارجي كحالة موضوعيَّة، وليست ذهنيَّة فحسب. وليست المُشكلة في عملية تحقيق التَّطابق بين حالات ساي الباراسيكولوجيَّة وحالات ساي الفيزيائيَّة، إنَّما المُشكلة في إمكانيَّة تسويغ التَّطابق بين تعيين الحالة الاحتمالية والحقيقة الموضوعيَّة، بمعنى آخر؛ اكتشاف مغزى التَّطابق بين الإدراك والمُدرك.

إذا علمنا أنَّ الاحتمالات (مُتَّجهة نظام ساي) ذاتيَّة، وأنَّ قَرَضِيَّة نقل الطَّاقة مُلغاة في نظريَّة وُوكِر، فما هي العلاقة بين العمليَّة دُون الكميَّة للوعي (التي يفترضها وُوكِر) وبين الموضوع الخارجي (في البيئة)؟

قد يُجيب وُوكِر أنَّ في اختبار بطاقات الإدراك فوق الحسيِّ يعلم المُتسلِّم - مُسبقاً - مجموع البطاقات ورُمُوزها، وهو يُحاول أن يدمِّر مجموعة الاحتمالات الموجودة في ذهنه قبل التَّخمين، ويختار (بصورة لا واعية طبعاً) القيمة الاحتمالية المُتطابقة مع الهدف، وهذه العمليَّة تتكرَّر في كُلِّ مُحاولَة تخمين على طُول الاختبار، وفي هذه الحالة يبقى التَّخمين الذي يجب أن يكون ذي مغزى غامضاً، علماً أنَّ التَّخمين ذا المغزى ليس مُحاولَة مُفردة، بل هو مُعدَّل إحصائي من التَّخمينات. فما الذي قاد الوسيط إلى التَّخمين الصَّائب في كُلِّ مُحاولَة صائبة؟ هل هي الصَّدفة المحضة التي افترضها وُوكِر مسؤولة عن تعيين قيمة احتمالية واحدة عن طريق القياس في الفيزياء الكميَّة؟ أعتقد أنَّ الحساب الإحصائي كان مُطبَّقاً لاستبعاد قَرَضِيَّة الصَّدفة، فإذا كانت المُحاولَة الصَّائبة من التَّخمين

نتيجة للصُدفة المطلقة، لا يُمكن أن يكون المعدّل الإحصائي للإصابات ذي مغزى. ولذلك؛ فإنّ قياس حالة النظام الفيزيائي يُمكن أخذها كحالة فردية، في حين لا يُمكن أن نأخذ كلّ محاولة تخمين فردية، لأنّنا سوف لا نعرف عنها شيئاً، بل ننظر إليها من خلال نظام التّخمينات المتعدّدة ونستخلص المغزى من ذلك النظام ذي الخاصية الإحصائية، وليس من حالة فردية. والمغزى في الباراسيكولوجي ذو مضمون قصدي، أمّا أن تفعل بشكل واع أو لا واع، وعلى قرص أنّها توجيه واع؛ فهذا يستلزم أن يكون المتسلّم عارفاً بتطابق تخمينه مع الهدف، وهذا ما لم يحصل في كلّ الاختبارات الإحصائية، ويبقى أن آلية التّخمين آلية لا واعية، بمعنى آخر؛ إنّ القصدية يوجّهها عامل خفي يحتجب خلف ستار الوعي لا زالت التجارب العلمية تلاحقه.⁽²¹⁶⁾

لقد بُنيت قرصية ووكر على أساس حركة الإلكترون الذي لا نعرف عنه سوى متّجهة من الاحتمالات أو أنّه يوجد في أحد مداراته الممكنة دون تعيين، ولا يُمكن تحديد موضعه قبل القياس. ويفترض ووكر أنّ وعينا يدمر متّجهة الاحتمالات، ويختار احتمالاً واحداً يمثّل موضع الإلكترون في مدار مُعيّن، أو في نقطة مُحدّدة. وبما أنّنا لا ندرك الإلكترون بالحواس، ومع ذلك؛ نستطيع أن نُحدّد القيمة الاحتمالية بشكل ناجح، فإنّنا نفعل الشّيء نفسه بالنسبة لاختبار بطاقات الإدراك فوق الحسي. بمعنى آخر؛ لما كان التنبؤ بحالة الإلكترون لا يُعبر عن علاقة بين الإلكترون كشيء خارجي ووعينا كذات، بل هو علاقة بين وعينا والعمليات الكميّة «متّجهة الاحتمالات» المتضمّنة فيه، فإنّ الشّيء ذاته يحدث في اختبار بطاقات الإدراك فوق الحسي. ولكنّ فكرة «الحالة المرغوبة» لا وجود لها في حالة الإلكترون مادّنا لا نُحدّد القيمة التّرجيحية لموضع الإلكترون وفقاً لرغبتنا، بل وفقاً للقياس. وهذا عكس التوجيه القصدي الذي تسعى الطريقة الإحصائية إلى الكشف عنه، بالرغم من أنّ هذه القصدية تجري بطريقة لا واعية بالنسبة للإنسان. يقول ووكر: «... يتعاون المرسل والمتسلّم، في التّخاطر، لتغيير كلّ الأنظمة الكميّة المتضمّنة في الوعي، ويُسيان الحالة المرغوب فيها بصورة متكافئة». لكنّ هذا القول يتضمّن أنّ المرسل والمتسلّم يعرفان النتيجة المرغوب بها مُسبقاً، إذ كيف تتولّد رغبة من دون وعي بالحالة المرغوبة؟! ولكنّ شروط التّجريب - باستثناء التّخاطر - لا تسمح بهذه المعرفة المُسبقة في حالات الاستشفاف والإدراك المُسبق (التنبؤ). وإذا كان ووكر يقصد أنّ المرسل والمتسلّم يعرفان - مُسبقاً - النظام الكلّي للبطاقات (كذكرى) فهذا يعني أنّهما - الآن - يتذكّران رموز البطاقات، ويرغبان - معاً - في تحقيق أحدهما في

(216) انظر هذه المناقشة في مجلة علوم، العدد (72) لسنة (1993)، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ص 48 فما بعدها.

كُلُّ مُحَاوَلَةٍ، وهذا يتضمن إلغاء التطابق الخارجي بين التخمين والموضوع الخارجي، وبالتالي؛ يصبح الإدراك فوق الحسي مجرد تذكُّر معلومات سابقة منسوبة، وهذا يتعارض مع المغزى الإحصائي للتطابق الخارجي. وحتى لو بقينا في حُدُود التَّخاطُر؛ فإنَّ تعاون المرسل والمتسلَّم لإحداث حالة مرغوب بها هو نفسه بحاجة إلى تفسير، فكيف تمَّ نقل هذه الرغبة من المتسلَّم إلى المرسل أو بالعكس؟. وحتى إذا قبلنا تفسير وُوكِر لحالات الاختبار ببطاقات الإدراك فوق الحسي، فهو لا يُفسِّر الحالات التلقائية التي تُلاحظ مرَّة واحدة فقط. ⁽²¹⁷⁾

وإذا استخدمنا فاعليَّة الذهن ذاتيَّ الوعي التي طرحها أكلس سابقاً، ربَّما نستطيع القول بأنَّ هذه الفاعليَّة الإرادية تقوم بوظيفة الاختيار القصدي للقيمة الاحتماليَّة المرغوبة، والتطابقة مع الهدف، التي افترضها وُوكِر على المستوى دُون الكمي. ولذلك؛ فإنَّ الذهن ذاتيَّ الوعي هو الذي يُسبِّب انهيار مُتَّجِهَة احتمالات الوعي. ومع ذلك؛ فإنَّنا لا نستطيع التخلُّص من الطابع الحدسي لذلك الاختيار، أو التطابق بين القيمة الاحتماليَّة والواقع الموضوعي للأحداث؛ لأنَّنا ننظر إلى القيم الاحتماليَّة بوصفها عمليَّات ذاتيَّة، وليست موضوعيَّة.

نموذج فيزيائي نظري للإدراك المسبق (التنبؤ الخارق):

تمتلك المعادلات التي تصف مسار الزمن في الظواهر الفيزيائية شكلاً بسيطاً طبقاً لما جاء في النظرية النسبية. والمثال النموذجي الذي يوضِّح التقاط الرئيسة هو مُعادلة الموجة في بُعد فضائي واحد بالشكل:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \rho(x, t) \quad (1)$$

والتي تُمثِّل فيها c سرعة الضوء التي تتحرَّك فيها الموجات خلال المكان. وتُمثِّل ϕ في هذه المُعادلة قيمة ظاهرة موجيَّة ما (مُرتبطة زمكانياً). وتُمثِّل ρ شدَّة المصدر المادي للموجة. في سبيل المثال، إنَّ ϕ تُمثِّل قوَّة مجال كهربائي، وتُمثِّل ρ توزيع الشحنة أو التيار الذي يُنتج المجال. وفي التطبيقات الفيزيائية لهذه المُعادلة، نفرض ρ دالَّة للمكان والزمن، ونستخدم المُعادلة لحساب ϕ لكلِّ قيم x و t . ⁽²¹⁸⁾

(217) المصدر نفسه، ص 49.

(218) Fienberg G.: Precognition, A memory of things future, In: ((Oteri L.)) (Ed): Quantum physics and parapsychology, pp. 59-62.

إنَّ القِيَمَ المُحصَلَّةَ لـ ϕ سوف تعتمد على قيمة ρ ، ولكن؛ بطريقة مُعقَّدة . وبشكل عام؛ فإنَّ التَّغْيِيرُ في ρ في نُقْطة واحدة من المكان والزَّمن سيؤدِّي إلى تَغْيِيرٍ في ϕ في عدَّة نقاط من المكان والزَّمن ، بالطَّريقة المفروضة في المُعادلة . فالكائن البشري أو آيَّة آلة ذات حساسيَّة بقيمة ϕ في منطقة ما من الزَّمن - مكان سوف تتسلَّم بواعث مُختلفة Different Impulses تعتمد على قيمة ρ في مناطق أُخرى من الزَّمن - مكان ، ولذلك؛ سوف نعرف شيئاً ما حول ما يحدث في تلك المناطق . ويبدو - بشكل واضح - أنَّ العلاقة بين ρ و ϕ هي العامل الحاسم Critical Factor في تحديد مناطق الزَّمن - مكان التي تكون في مُتناول مُلاحظ خاصٍّ من خلال قياس أو معرفة قيمة ϕ في موقعه . ولما كانت المُعادلة السَّابقة هي مُعادلة تفاضليَّة جُزئيَّة ثنائيَّة النِّظام في الزَّمن ، فهي تمتلك مجموعتين عامَّتَيْن من الحُلُول . إنَّ الشَّكل الخاصَّ للمُعادلة السَّابقة هو أنَّ المجموعة الأولى يُمكن أن تكون حاصلة من مجموعة أُخرى عن طريق تغيير t إلى $-t$ في كُلٍّ من ϕ و ρ . ويُمكن أن ندرس خاصيَّة تلك الحُلُول عن طريق تأمُّل الحالة البسيطة التي تكون فيها ρ اضطراباً عابراً Transient Disturbance تُشبه مصدراً ضوئياً يتوهَّج وينطفئ في فترة قصيرة من الزَّمن ، ويكون محدوداً بمنطقة صغيرة من المكان .⁽²¹⁹⁾

سوف ندعو النُّقطة الواقعة فيها ρ بـ t_0 و x_0 . والحُلُول في هذه الحالة يُمكن وصفها كالآتي : الحُلُّ الأوَّل يدعى الحُلُّ المُتأخَّر Solution Retarded ، فيه $\phi = 0$ في كُلِّ الأزمنة السَّابقة على t_0 ، وفي أيِّ نُقطة من المكان . أمَّا بالنسبة للأزمنة التي بعد t_0 ؛ فإنَّ قيمة ϕ فيها ليس صفراً في النِّقاط $x = ct \pm x_0$. وهذا يتطابق مع توليد باعثن للإشعاع ؛ كُلُّ واحد منهما ينتقل نحو الخارج من مكان المصدر وبسرعة الضوء c . فالمرآب الذي على مسافة d من النُّقطة x_0 سيكشف هذا الإشعاع في الزَّمن t ، ومتأخَّر عن t_0 عن طريق d/c وهو الزَّمن الذي يستغرقه الإشعاع ليقطع المسافة d . هذا الحُلُّ المُتأخَّر مُتَّفَق عليه بشكل عامٍّ ، ويُمثِّل الظَّاهرة الفيزيائيَّة الموصوفة عن طريق مُعادلة الموجة .

الحُلُّ الآخر ناتج عن الحُلِّ المُتأخَّر بجعل $t \rightarrow -t$ ويُعرَف بالحُلِّ المُتقدِّم Advanced Solution . وهو يمتلك خاصيَّة أنَّ $\phi = 0$ في كُلِّ الأزمنة المُتأخِّرة عن t_0 ، في أيِّ نُقطة من المكان . أمَّا إذا كانت t سابقة على t_0 ، فإنَّ ϕ ليس صفراً في النِّقاط $x = ct \pm x_0$. هذا الحُلُّ ربَّما يُمكن تفسيره إمَّا عن طريق باعثن لإشعاع ينطلقان من المصدر إلى الخارج ، ولكن؛ إلى الوراء في

الزمن، أو باعثن يأتیان من اللأتنهي المكاني ولكن؛ إلى الأمام في الزمن، ليلتقيا المصدر في t_0 . وارتبط بالاضطراب في الزمن t_0 ، في تفسيره الحل المتقدّم، تأثيرات في أزمنة مُتقدّمة على الزمن، t_0 وليست مُتأخّرة عنه، كما بالنسبة للحل المتأخّر. فالملاحظ الذي على بُعد d من النقطة x_0 سيكتشف الإشعاع، استناداً إلى الحل المتقدّم، في الزمن t السابق على الزمن t_0 عن طريق d/c . ففي حالة الموجة الكهرومغناطيسية التي تنتقل بسرعة الضوء يكون هذا الزمن - عادة - قصيراً جداً. فعندما تُعبّر d عن مسافة أمتار قليلة، فإن d/c تساوي حوالي $\frac{1}{100}$ جزء من الميكرو ثانية. وأنّ الملاحظة المُتقدّمة للاضطراب المُتسرّ بهذه الطريقة سوف لا تكون مُفيدة كثيراً. وعلى كُلّ حال؛ فإنّ التأثيرات غير المباشرة للموجات المُتقدّمة واعدة بالنجاح.⁽²²⁰⁾

إذن؛ نحنُ نتحدّث عن وجود موجات مُتقدّمة، ويجب علينا أن نتساءل عمّا إذا كانت تلك الموجات تقع - فعلاً - في العالم كحدّث مُقابل للحلّول الرياضيّة. وقد اعتاد علماء الفيزياء الافتراض بأنّ معامل الحل المتقدّم هو صفر، والحل المتأخّر هو الموجود فقط، وسبب ذلك هو أنّ التأثيرات المُتقدّمة لا يبدو أنّها تحدث - على الأقلّ - ضمن مدى مُعيّن من الصّحّة. والدليل على ذلك بسيط. إذا كانت هناك مؤثّرات مُتقدّمة يُمكن مُقارنتها بالحجم بالمؤثّرات المُتأخّرة، فسوف تُلاحظ العديد من الظواهر الفلكيّة الغريبة، في سبيل المثال، سوف تكون هناك صورتان للنجم، أو لأشياء فلكيّة أخرى، معزولتان بالمسافة التي يتحرّك بها الشّيء مرتّين في الزمن الذي يستغرقه الضوء في انتقاله من الشّيء إلى الأرض. وبالنسبة لكوكب المريخ؛ فإنّ هاتين الصورتين سوف تكونان مُعزلتين بمسافة أكبر من القطر الظاهر للكوكب، وسيكون من السهل اكتشافهما. المثال الآخر هو أنّ الظاهرة التي تقع في زمان مُحدّد جيّداً في مكانها الأصلي، مثل انفجار السّحابة الشمسيّة Solar Prominence ستبدو أنّها تقع مرتّين في نفس الموضع. مرّة طبقاً إلى وُصول الموجة المُتقدّمة، وأخرى طبقاً إلى وُصول الموجة المُتأخّرة. ولما لم تُذكر تلك الظاهرة من لدن الفلكيّين، فإنّنا يُمكن أن نستنتج بأنّ الموجات المُتقدّمة لم تنتج بقوة الموجات المُتأخّرة. ولكنّ هذا لا يلزم منه أنّه لا يُمكن استنتاجها على الإطلاق. وإذا كانت نسبة قوّة الموجات المُتقدّمة صغيرة جداً، لكنّها ليست صفراً، فإنّ هذا لا يعني أنّها عديمة الجدوى بالنسبة للتنبؤ بالمستقبل، بل يعني أنّ التنبؤ بالمستقبل لم يكن فعلاً مثل الإدراك الاعتيادي أو ذاكرة الماضي، إذ إنّ هناك بيّنة واضحة على تأثيره.

(220) Schneidler R.G.: PK Research Findings and theories In: ((Kreppner S.)) (Ed) Advances in Parapsychological Research, Part. 3., PP. 137-138.

إنَّ التجارب لاكتشاف مقدار صغير نسبياً من الموجة الضوئية المتقدمة ليست صعبة على التَّصوُّر، وكان بعضها قد صُمِّم من لدن البروفيسور رايلي نيومان Riley Newman في جامعة كاليفورنيا. ففي واحدة من أبسط التجارب كان مصدر الضوء مُنطلقاً في زمن مُحدد بشكل دقيق هو 10^{-9} ثانية. وكان الكاشف موجوداً على مسافة عشرة أمتار من المصدر. وسوف يُشير الكاشف - عادة - إلى وُجود الموجة المتأخرة بعد مضي 3×10^{-8} ثانية تقريباً، استناداً إلى زمن انتقال الضوء عبر عشرة أمتار، فإذا كانت الموجة المتقدمة موجودة أيضاً، فإنَّ الكاشف سيتفاعل معها في زمن 3×10^{-8} ثانية قبل أن يتوهَّج الضوء، وهذا الزمن كبير بشكل يكفي لجعل الإشارات المتأخرة والمتقدمة مُدركة بسهولة. ويعتقد البروفيسور نيومان أنَّ قوَّة الموجة المتقدمة أقلُّ من الموجة المتأخرة بنسبة جزء واحد من 10^{19} ، وهي يُمكن اكتشافها بهذه الطريقة. (221)

باختصار؛ إنَّ المعادلات الفيزيائية التفاضلية عن الزمن تُقدِّم نوعين من الحلول؛ هما: الحلُّول الإيجابية، والحلُّول السلبية (كما تُعبَّر عن ذلك الإشارة المزدوجة \pm في المعادلة السابقة). الحلُّول الإيجابية تصف الموجات المتأخرة Retarded Waves التي تتحرَّك إلى الأمام في الزمن، ولما كان من المُسلم به أنَّ الزمن يتحرَّك إلى الأمام، فإنَّ الحلُّول الإيجابية من المعادلات الفيزيائية مُفيدة ومُطبَّقة. أمَّا الحلُّول السلبية؛ فتصف الموجات المتقدمة Advanced Waves التي تتحرَّك تراجعياً في الزمن، والحلُّول السلبية مُتسقة من الناحية الرياضيّة، لكنَّها مُهملة؛ لأنَّه لا يُوجد ما يُقابلها في العالم الفيزيائي. وإذا كان الإدراك المُسبق قد لوحظ وأُثبت، فإنَّ الحلُّول السلبية تكون مُفيدة ومُطبَّقة. وهذا يعني أنَّ التنبُّ المُسبق ينسجم جيِّداً مع جزء مُهمَل من النظرية الفيزيائية. (222)

يفترض فاينبرج بأنَّه عندما تصل المدخلات الحسيَّة إلى الدِّماغ، يحدث تغيُّر تذبذبي لأنماط داخلية فيه، ناشئ من المدخلات الحسيَّة. يستمرُّ هذا التذبذب لفترة من الزمن في جزء من الدِّماغ على الأقلِّ. فعندما يتذكَّر الشَّخص المعني الحوافز، فما يحدث هو أنَّ النمط التذبذبي المخزون كان قد أثر على جزء من الدِّماغ، وجلب الذاكرة إلى الوعي، أو على الأقلِّ؛ إلى شيء ما في مُتناول الوعي. ويرى فاينبرج بأنَّ هذا يصف لنا نمط ذاكرة الأمد القصير. ويدلُّ على أنَّ ذاكرة الأمد الطويل تتضمن آليات مُختلفة.

(221) Fienberg G.: op cit. P. 65.

(222) Schmeidler R.G.: PK Research Findings and theories, In: ((Kreppner S.0) (Ed) Advances in Parapsychological Research, Part. 3., PP.137-138.

ثم يفترض بأن النمط التذبذبي المشار عن طريق حوافز خارجية لا يمتلك جزءاً متأخراً فقط، يتحرك إلى الأمام في الزمن، بل يمتلك - أيضاً - جزءاً متقدماً يتحرك تراجعياً في الزمن. وبالرغم من أننا لا نعرف ما هي المعادلات التي يستوفيهما هذا النمط، فليس من اللامعقول أن تكون تلك المعادلات مشابهة - بشكل كاف - للمعادلة (1) التي يوجد فيها كلا النوعين من الحل. وكما في حالة الموجات الضوئية؛ فإن المقادير النسبية للموجتين (المتأخرة والمتقدمة) اللتين تتضمنهما حالة فعلية، غير محددة عن طريق المعادلة، ويجب أن تُقرر عن طريق التجريب. سافترض بأن الجزء المتقدم ليس صفراً؛ بل أقل من الجزء المتأخر، طالما كان التنبؤ المسبق - من الناحية العملية - ليس طريقاً فعالاً جداً لاكتساب المعلومات. ومادام الجزء المتأخر من التذبذب، الذي يسمح في هذا النموذج بوقوع ذاكرة الماضي، معروف باستمراره لزمن ما على الأقل من دون ضعف كبير، فمن الممكن، ولكن؛ ليس مؤكداً، أن يكون التذبذب المتقدم قادراً على أن يتقل - لزمن مشابه - إلى الماضي قبل أن تقع المحفزات⁽²²³⁾. وفي نهاية هذه الفترة من الزمن، وبواسطة عملية مشابهة لذاكرة الماضي، التي يمكن أن يولدها النمط المتقدم في الوعي، يستطيع الشخص المعني أن يتذكر الحوافز المستقبلية المرتبطة بالنمط المتقدم.

هذا الوصف المختصر هو النموذج الذي يقدمه فينبرج للتنبؤ المسبق. وهناك معالم نوعية عديدة لهذا النموذج يمكن أن نبيّنها في الآتي:⁽²²⁴⁾

1 - يستطيع المرء أن يتذكر - فقط - الأشياء التي سوف يحسّها، أو يتعلّمها - بالفعل - من خلال تقرير شخص ما آخر. هذا هو الوضع على الأقل إذا كان المرء لا يكثرث لإمكانية المعلومات فوق الحسية الحاصلة في زمن متأخر والمتذكّرة بهذه الآلية في زمن سابق. وعلى الرغم من أن عدم الاكتراث هذا ربّما غير مُبرّر تماماً، لكنّه يبدو فرضية عمل مفيدة، طالما كان مقدار المعلومات الحاصلة عن طريق الوسائل فوق الحسية - في أي حدث - أقل، مقارنة بالمصادر الأخرى التي نقبلها عادةً.

2 - إذا كان النمط التذبذبي المتأخر مرتبطاً بذاكرة الأمد القصير، وإذا كان عمل الأخيرة ذا أمد قصير نسبياً، إذن؛ سوف نتوقع بأن النمط المتقدم سيكون له كذلك مدى قصير مشابه في الماضي. يلزم عن هذا بأن التنبؤ المسبق سيكون فعالاً فقط بالنسبة لأحداث ليست في المستقبل البعيد جداً، وربّما في مستقبل يُقاس بالساعات. ومن المتوقع أن يُظهر التنبؤ في تلك الفترة الزمنية تضاداً مشابهاً لذلك الذي تُظهره الذاكرة الاعتيادية. ولذلك؛ فإن التنبؤ المسبق يُصبح أسهل؛ مثل الأحداث التي يدركها المتسلّم في الزمن بإحكام كبير.

(223) Fienberg G.: op cit. p.59.

(224) Ibid. pp. 60 - 61 .

3- سوف تكون هناك رابطة ضعيفة ، أو قد لا توجد رابطة بين الموضع المكاني للحدث الأولي وقابلية التنبؤ به . وسبب ذلك هو أن التنبؤ يعمل على حالة مستقبلية لدماغ المتسلم الخاص ، ولا يعمل على الحدث البعيد بشكل مباشر . في سبيل المثال ، إذا كان هناك انفجار فائق الاستعار في مجرة بعيدة ، سيصل ضوءه إلى الأرض بعد 15 دقيقة من الآن ، فإن التنبؤ المسبق يكون قادراً على أن يُعطي معرفة بالانفجار قبل وصول الضوء إلى الأرض بزمان ما مثلما يمكنه أن يُعطي معرفة عن حدث يقع في الجوار المباشر للمتسلم .

4- من المتوقع أن تكون أنواع العوامل الداخلية والخارجية المعروفة بأثرها على الذاكرة الاعتيادية ، مثل الكحول ، والإعياء ، والعمر ، والتمرين ، لها تأثيرات مشابهة على التنبؤ . وإن إثبات هذه التأثيرات المتباينة سيكون - طبعاً - مثيراً جداً بالنسبة للدراسات الباراسيكولوجية .

5- إذا أهملنا اعتبار القيود التنبؤية التي ناقشناها تحت النقطة (2) أعلاه ، فمن غير الممكن لأي شخص أن يتنبأ - مسبقاً - بأي حدث سيقع بعد موته ، مادام من غير الممكن وصول مدخلات حسية عن الحدث إلى دماغه . هذه النتيجة مستقلة عن طول الزمن الذي يمكن أن ينتقل فيه النمط المتقدم إلى الماضي . وهي تتسق مع خرافة قديمة واحدة بالنتيجة التي تذهب إلى أن المتنبئين لا يمكنهم أن يُخبروا - مسبقاً - عن موتهم ، لكنها لا تتسق مع خرافات أخرى . طبعاً ؛ حتى إذا كان صحيحاً أن التنبؤ المسبق لا يمكن أن يكون مستخدماً لرؤية الشخص موته مسبقاً ، فإن تفسيرات أخرى متوفرة لوصف هذا ، وهي - لذلك - ليست استنتاجاً دقيقاً جداً من النموذج الحالي .

يفترض النموذج السابق أن التأثيرات الحسية الداخلة إلى الدماغ لا تمتلك عنصراً متأخراً فقط ، بل فيها عنصر متقدم أيضاً أضعف من التأخر (موجة تتحرك تراجعياً في الزمن) . لذلك ؛ فالعنصر المتقدم يمكن أن يطلق أحداث الدماغ التي تسبقه ، فالحدث الدماغى المشار بسبب الموجة المتقدمة يسمح لنا أن نكون واعين بمعطيات المدخلات الحسية التي سوف تأتي إلينا في المستقبل القريب⁽²²⁵⁾ ، بوساطة الموجات المتأخرة .

إن الحدث الدماغى الذي يُخبرنا عن المستقبل المباشر ربما يؤسس مجموعة أخرى من الموجات المتقدمة التي تطرح مجموعة أخرى من أحداث الدماغ السابقة في الزمن ، وهذه السلسلة يمكن أن تستمر بشكل محدود ، وأن مجموعة الأحداث الدماغية تلك يمكن أن تمثل فعلياً المستقبل البعيد . وعندما يكون الإدراك المسبق للحدث الفعلي مشابهاً لتذكر الماضي ، فإن الاثنين

(225) Schmeidler R. G. op cit. p. 137.

مُتشابهان، وربما يُعتبر الأول مُعاكساً للثاني. ففي كلتا الحالتين تُنتج المُثيرات الحسّية تغيّرات دماغية، فمع الموجات المتأخرة تتحرّك التغيّرات الدماغية إلى الأمام في الزمن، ولذلك نتذكّر الماضي، أمّا الموجات المتقدمة فتنتج تغيّرات دماغية تتحرّك تراجعياً في الزمن، فتسمح لنا بإدراك (تذكّر) المستقبل.⁽²²⁶⁾

السببية التراجعية (المرتدة):

تفترض الظواهر الخارقة أن للسببية المتقدمة بُعدين: الأول هو البُعد الاعتيادي باعتبارها سببية متقدمة إلى الأمام في الزمن، وهي موقعية؛ أي ترتبط بزمان ومكان. أمّا البُعد الثاني؛ فهو البُعد الخارقي، بوصفها تشتمل على التسيب الخارق أو التأثير النفسي الخارق، وهذا النوع من التسيب لا يخضع لشروط الزمان والمكان. والمقصود بالبُعد الخارقي للسببية المتقدمة هو كون الأحداث الخارقة لا يسلك فيها التأثير والتأثر سلوكاً عكسياً في الزمن.

أمّا السببية المرتدة؛ ربما تشتمل - أيضاً - على بُعدين هما: التسيب الموقعي في حُدود الزمان والمكان، والتسيب اللاموقعي (تأثير النفس على المادة PK)، وهذا التسيب الموقعي في مساره التراجعي في الزمن لا يمكن أن يتجاوز سرعة الضوء. وعلى العكس منه التسيب اللاموقعي أو التأثير النفسي المرتد Retro - PK، فإنه يمكن أن يؤثر تأثيراً فورياً على الأحداث التي تسبقه في الزمن.⁽²²⁷⁾

وهكذا؛ فإن السببية المتقدمة تشتمل على أحداث خارقة مُرتبطة بالمسار المُتقدم للزمن؛ أي أحداث خارقة تتجه من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، وهي خارقة؛ لأنها لا تخضع للشروط الفيزيائية للزمان والمكان.

وتشتمل السببية المرتدة (التراجعية) على أحداث خارقة تتجه في مسار عكسي في الزمن من المستقبل إلى الحاضر، فالماضي، وهي عندما تسير بسرعة لا تتجاوز سرعة الضوء تقف عند نقطة في الحاضر، ولكن؛ عندما تتجاوز سرعة الضوء، فإنها تتجاوز الحاضر إلى الماضي.

إذن؛ السببية المرتدة - سواء كانت موقعية أو لا موقعية - فهي - ربما - تسير تراجعياً في الزمن من المستقبل إلى لحظة حاضرة فقط، وهي لحظة ربما تكون فيها الأحداث مُحَدَّدة وغير قابلة للتغيير. إنَّ عدم قابلية أحداث الماضي للتغيير، باعتبار أنَّ ما حَدَثَ فقد حَدَثَ، ولا يمكن تغييره،

(226) Ibid. P. 138.

(227) Nash C. B.: Parapsychology- The Science of Psiology, P. 240.

لا يمنع الإدراك المرتد لها . فليس من غير المنطقي أن يكون هناك شخص قادر على أن يدرك -تراجعيًا- أحداث الماضي من دون أن يكون قادراً على إيقافها أو منعها باستخدام التأثير النفسي المرتد (أو التراجعي) .

لا يستدعي التنبؤ بالمستقبل أن يسير فيه التسبب المرتد بسرعة تتجاوز سرعة الضوء ، وكذلك الأمر بالنسبة للتأثير النفسي المتقدم على الأحداث المستقبلية أو الحاضرة ، ذلك لأن الحدث المستقبلي هو الذي يُمارس تأثيراً مرتدّاً على الوعي في التنبؤ . فإن نقطة البداية لم تكن من الحاضر لكي يمكن أن تنعكس عندما تتجاوز سرعة الضوء ، إنما تبدأ الحركة من المستقبل في مسار تراجعي ، لتؤثر على الحاضر . وكذلك الأمر بالنسبة للتأثير العقلي المتقدم ؛ فهو يفترض أن يؤثر على أحداث حاضرة ومجاورة أو أحداث مستقبلية ، فإذا أمكن إدراك المستقبل مباشرة فمن الممكن التأثير عليه في الوقت ذاته بفعل تأثير متقدم نحو المستقبل معاكس للتأثير المرتد من المستقبل إلى الحاضر . وفي ذلك كله فإن الحركة لا تتجاوز معدل سرعة الضوء . وعلى العكس من ذلك ؛ السببية المرتدة اللاموقعية فهي تسير بسرعة تتجاوز سرعة الضوء ، لكي تؤثر على أحداث سابقة عليها في الوجود (ماضية) ، وهذا ما تفرضه ظاهرة الإدراك المرتد نحو الماضي . وتفترض ظاهرة التأثير النفسي المرتد Retro - PK أيضاً أن القوة تسير عكس الزمن بسرعة تفوق سرعة الضوء ، لكي تصل إلى نقطة قبل وجودها . فالسببية المرتدة - سواء كانت موقعية أو لا موقعية - تسير من المستقبل متجهة إلى لحظة زمنية في الحاضر تكون فيها الأحداث مُحَقَّقة ، وغير قابلة للتغيير ، ولا يمكن منع وقوعها ، ولكن ؛ من الممكن معرفتها والتأثير عليها .

الأبعاد الميتافيزيائية للنظرية النسبية:

في النظرية النسبية الخاصة تلعب سرعة الضوء دوراً أساسياً . هذه السرعة $c = 3 \times 10^{10} \text{ cm/sec}$ ، هي النهاية العظمى لسرعة أي جسيم مادي ، وهي - أيضاً - النهاية العظمى لسرعة انتقال الطاقة أو المعلومات في الحيز الفيزيائي . فوجود هذه السرعة يمدُّنا بمعيار طبيعي وبسيط نُقرِّر على أساسه متى يمكن لظاهرة فيزيائية أن تُناقش في « حُدود اللانسبية » ومتى تُناقش في « حُدود النسبية » . وعلى وجه التقريب ؛ تكون المعالجة اللانسبية مناسبة ؛ أي دقيقة بدرجة كافية ، طالما أن كلَّ السرعات المتضمنة صغيرة عند مقارنتها بسرعة الضوء .⁽²²⁸⁾

(228) ويكمان ، هـ ، ايفيند ، الفيزياء الكمية ، ترجمة : الدكتور خليل محمد إبراهيم عبدة ، والدكتور محمد عبد الله سمري ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة العربية الرابعة ، 1997 ، ص 35 .

واستناداً إلى ذلك ؛ تنقسم الحدود الفيزيائية إلى حدود نسبية وحدود لا نسبية ، فالحدود النسبية هي تلك التي تكون فيها سرعة الجسيمات المادية بسرعة الضوء أو مقاربة لها ، أما الحدود اللانسبية ؛ فالمقصود بها حدود عالمنا المرئي الذي تتحرك فيه الأشياء بسرعات منتظمة وصغيرة . لكننا سنتقل خطوة أخرى خيالية في هذا البحث ، وننظر إلى الحدود اللانسبية نظرة مزدوجة تقسمها إلى قسمين متناقضين تماماً ، فبالإضافة إلى الحدود الطبيعية التي تكون فيها سرعات الأشياء صغيرة مقارنة بسرعة الضوء ، نفترض حدود لا نسبية أخرى تتجاوز فيها سرعة الجسيمات سرعة الضوء ، وفي هذه الحالة تنقلب حسابات كل من النظرية النسبية والنظرية الكلاسيكية على حذ سواء .

استناداً إلى النظرية النسبية الخاصة ؛ فإن الساعة ستباطاً كلما اقتربت من سرعة الضوء ، وسوف تتوقف عن العمل نهائياً إذا بلغت سرعة الضوء ، وهي نقطة يتوقف فيها مرور الزمن بالنسبة للساعة . وهذا يفترض أن الساعة والزمن سيتحركان بنفس السرعة ، ولذلك ؛ فإن الزمن ينتقل بسرعة الضوء . فإذا كان الأمر كذلك ، فإن كل الأشياء يجب أن تتحرك زمينياً إلى الأمام بسرعة الضوء ، لكي تبقى في الحاضر المتقدم دائماً ، وبالعكس ؛ فإن كل الأشياء تبقى - عادة - في الحاضر ، ولا ترتد إلى الماضي ، بشرط أن تتحرك إلى الأمام بسرعة الضوء . والشئ الذي يتوقف عن الحركة إلى الأمام في الزمن بسرعة الضوء ، فإنه سيختفي .⁽²²⁹⁾

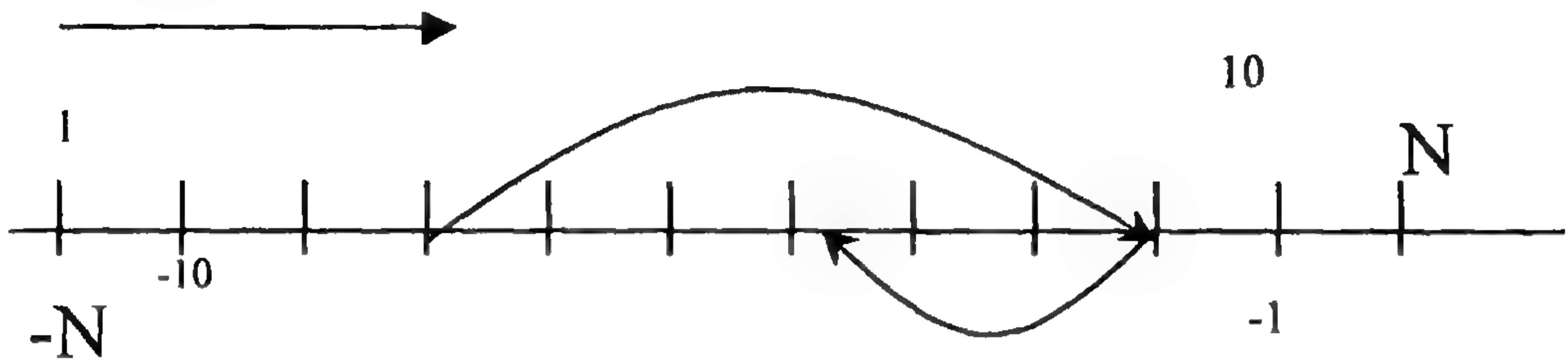
تخيل إنساناً حاملاً ساعة يمتطي شعاعاً بسرعة الضوء (وإن كان هذا غير ممكن عملياً ؛ لأنه سيتحول إلى طاقة) ، فإن الساعة سوف تتوقف عن العمل حالما يبلغ هذا الإنسان في حركته سرعة الضوء . لأن الساعة - كمقياس - مصممة لقياس زمن حركة الأشياء التي تسير بسرعة أقل من سرعة الضوء ، بما فيها الساعة ذاتها ، فإذا تحركت الساعة بسرعة تحرك الإحداثي الثابت وهو سرعة الضوء ، فإن عملها سيتوقف تماماً . مثلما إذا كنا نقيس حركة جسم متحرك قياساً إلى حركة جسم ثابت أو أقل سرعة منه ، فإذا تحرك الجسم (الإحداثي الثابت) بنفس سرعة الجسم المتحرك ، فسينتهي القياس . كذلك الأمر في الساعة المتحركة بسرعة الضوء بأنها مساوية لسرعة تحرك الإحداثي الثابت ، فينتفي القياس ، وبالتالي ؛ ينتفي عمل الساعة كمقياس للزمن ، ولذلك ؛ سوف يتوقف مرور الزمن بالنسبة للساعة ، فلا يوجد شيء يفوقها في السرعة نقيس حركتها استناداً إليه . فلكي تكون الأشياء موجودة وحاضرة بالنسبة لهذه الساعة يجب أن تتحرك جميعها إلى الأمام بسرعة الضوء .⁽²³⁰⁾

(229) Ibid, P. 240.

(230) Ibid, P. 241.

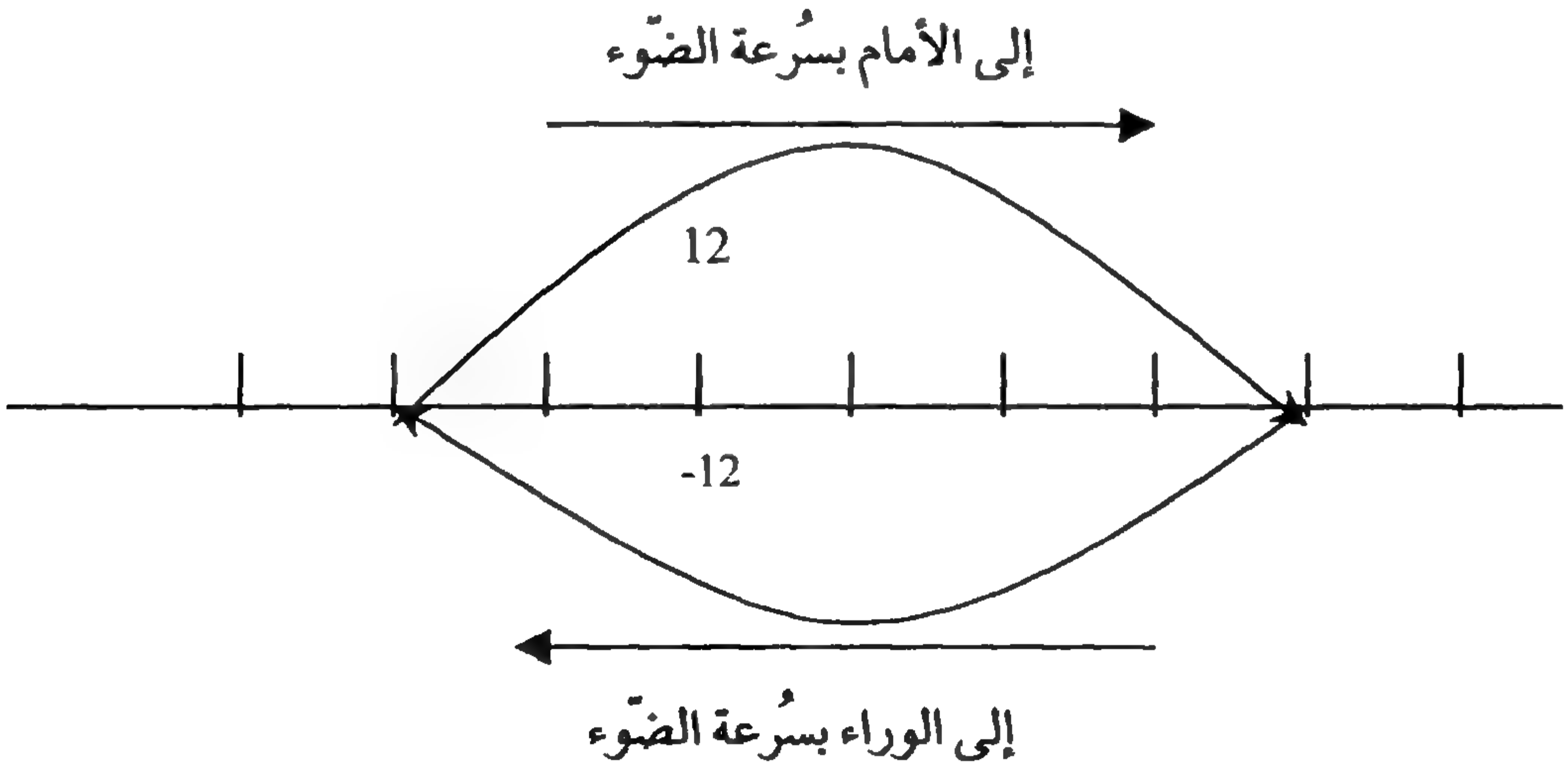
إنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ مُرْتَدًّا فِي الزَّمَنِ بِسُرْعَةٍ ضَوْئِيَّةٍ أَقْلَ مِنْ سُرْعَةِ الضَّوِّءِ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَتَحَرَّكُ فَعْلًا فِي اتِّجَاهٍ زَمَنِي مُتَقَدِّمًا إِلَى الْأَمَامِ. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِلشَّيْءِ بِسُرْعَةِ الضَّوِّءِ سَتَجَاوِزُ بِمُرُورِ الزَّمَنِ مُعَدَّلَ تَرَاجُعِهِ. وَسَيَحْدُثُ هَذَا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الشَّيْءَ سَيَبْتَعِدُ بِشَكْلٍ مُتَزَايِدٍ عَنِ الْحَاضِرِ الْمُتَقَدِّمِ أَمْدًا.⁽²³¹⁾

إِلَى الْأَمَامِ بِسُرْعَةِ الضَّوِّءِ

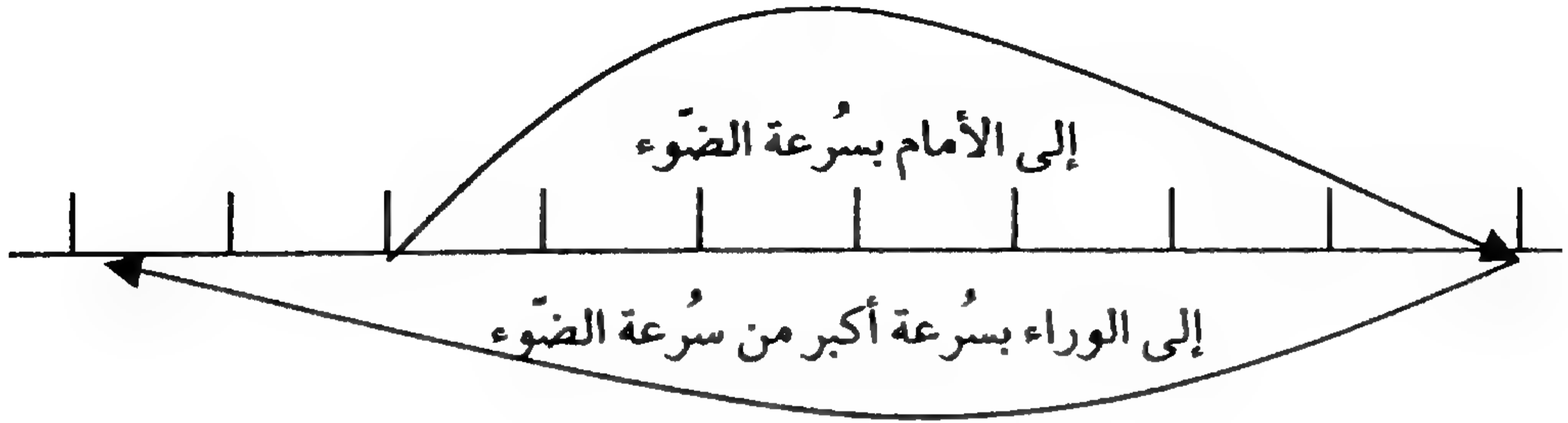
إِلَى الْوَرَاءِ بِأَقْلَ مِنْ سُرْعَةِ الضَّوِّءِ

أَمَّا الشَّيْءَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ تَرَاجُعِيًّا فِي الزَّمَنِ بِسُرْعَةِ الضَّوِّءِ تَمَامًا؛ فَسَوْفَ يَبْقَى إِلَى الْأَبَدِ فِي اللَّحْظَةِ التَّارِيخِيَّةِ لِبَدَايَةِ رِحْلَتِهِ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ حَرَكَةَ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مَسَارِ الزَّمَنِ سَوْفَ تَكُونُ مُسَاوِيَةً تَمَامًا لِحَرَكَةِ الْمُرْتَدَّةِ. وَيُمْكِنُ أَنْ نُوَضِّحَ ذَلِكَ بِالرَّسْمِ الْبَيَانِيِّ التَّالِي:

(231) Ibid, p. 241.

أما إذا ارتدَّ الشيء بسرعة تفوق سرعة الضوء؛ فإنه سوف يدخل في زمن موجود قبل بداية رحلته (انظر الشكل أدناه). فلكي تعمل السببية المرتدة فإن الشيء - سواء كان قوة أو جسيماً - يجب أن يكون مستقلاً عن الزمان؛ أي لا موقعياً⁽²³²⁾ non - local :

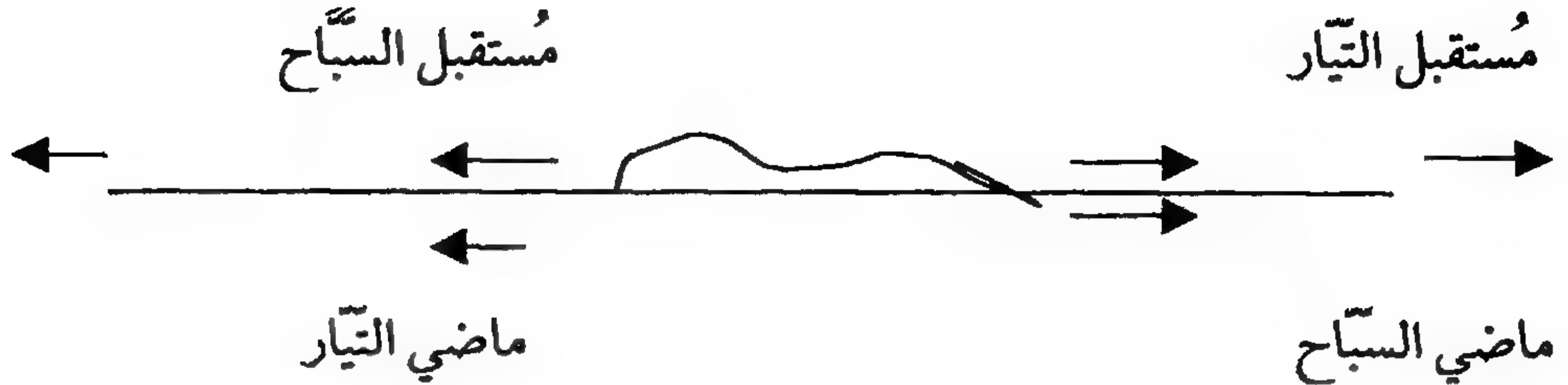

ولتوضيح ما سبق دعونا نُشبه مسار الزمن بحركة واتجاه تيار المياه في نهر، ونُشبه الحركة المرتدة في مسارها الزمني بحركة السباح الذي ينطلق باتجاه معاكس لاتجاه التيار. فإذا كانت سرعة السباح أقل من سرعة التيار، فإن معدل حركة التيار المتقدمة إلى الأمام سوف تغلب على معدل حركة السباح المرتدة، وتكون المحصلة لصالح الحركة المتقدمة؛ لأنه بالرغم من أن السباح يتحرك باتجاه معاكس للتيار، إلا أن التيار يقوم بسحب السباح وحركته المرتدة إلى الأمام (وهذا ما يوضحه الرسم البياني الأول). أما إذا كانت سرعة الحركة المرتدة للسباح مساوية - تماماً - لسرعة الحركة المتقدمة للتيار، فإن السباح يبقى يراوح في نقطة واحدة لا يبرحها أبداً هي بداية تحركه (وهذا ما يوضحه الرسم الثاني). فقط إذا كانت سرعة الحركة المرتدة للسباح أكبر من سرعة الحركة المتقدمة للتيار، فإن المحصلة سوف تكون لصالح الحركة المرتدة للسباح، وسوف يصل السباح إلى نقطة مكانية في التيار سابقة على بداية تحركه، لكنه لا يصل إلى لحظة زمنية سابقة على بداية تحركه إلا إذا تجاوزت سرعته السرعة الضوئية، وهي سرعة تخرق الشروط الفيزيائية، لكنها لا تخرق شروط الخيال العلمي (وهذا ما يوضحه الرسم البياني الثالث).

ولإيضاح التصور أكثر نُحدد اتجاهات الحركتين، فنقول إن المستقبل بالنسبة لتيار المياه هو اتجاه حركته الأمامية، وماضيه هو اتجاه الحركة المرتدة للسباح. أما المستقبل بالنسبة للسباح؛ فهو اتجاه ماضي التيار؛ أي اتجاه حركته المرتدة، وماضيه هو اتجاه الحركة الأمامية للتيار. ولذلك؛ فإن السباح إذا تحرك مُرتداً بسرعة تفوق سرعة التيار فإنه سيصل إلى نقطة أو لحظة هي ماضية بالنسبة للتيار،

(232) Ibid, p. 241.

وَمُسْتَقْبَلِيَّةٌ بِالنَّسْبَةِ لِلسَّبَّاحِ ، لِأَنَّ لَحْظَةَ انْطِلَاقِهِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ (بِالنَّسْبَةِ لِتَيَّارِ الْمِيَاهِ وَالزَّمَنِ مَعًا) هِيَ مَاضِيَةٌ بِالنَّسْبَةِ لَهُ ، وَالنُّقْطَةُ الَّتِي يَصِلُهَا سَتُشَكِّلُ لَحْظَةً حَاضِرَةً لَهُ ؛ لِأَنَّهَا سَوْفَ تَكُونُ مُدْرَكَةً أَوْ مَوْعَاةً لَهُ .

وَبطَبَقاً لـ « دِيوكَاس » فَإِنَّ مَسَارَ الزَّمَنِ لَا يَمْتَلِكُ اتِّجَاهاً حَقِيقِيّاً خَارِجَ الْوَعْيِ ، فَالْأَحْدَاثُ الْفِيزِيَاءِيَّةُ لَيْسَ لَهَا اتِّجَاهٌ زَمَنِي مُحَدَّدٌ عِنْدَمَا تَكُونُ خَارِجَ الْوَعْيِ ، وَهِيَ تَمْتَلِكُ اتِّجَاهَهَا الزَّمَنِي فَقَطْ عِنْدَمَا تَكُونُ مُدْرَكَةً كَأَحْدَاثٍ سِيكُولُوجِيَّةٍ⁽²³³⁾ . وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى مِثَالِنَا السَّابِقِ ، فَإِذَا اسْتَبَدَلْنَا الزَّمَانَ بِالتَّيَّارِ وَالْوَعْيِ بِالسَّبَّاحِ ، فَإِنَّ مَسَارَ الزَّمَنِ لَا يَمْتَلِكُ اتِّجَاهاً حَقِيقِيّاً خَارِجَ الْوَعْيِ ، وَأَنَّ هَذَا الْآخِرُ هُوَ الَّذِي يُرْتَّبُ الْأَحْدَاثُ وَفَقاً لِمَوَاضِعِ زَمَنِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تُتَبَّعُ لَهُ التَّصَرُّفُ بِهَذَا التَّرْتِيبِ وَالتَّنَبُّؤُ بِهِ مُسَبِّقاً .

وَعِنْدَمَا نَعُودُ إِلَى النَّظَرِيَّةِ النَّسَبِيَّةِ ، الَّتِي تَفْتَرِضُ أَنَّ الزَّمَانَ مُحَدَّدٌ بِسُرْعَةِ الضَّوِّ ، فَإِنَّ كُلَّ الْأَشْيَاءِ يَجِبُ أَنْ تَتَحَرَّكَ بِسُرْعَةٍ ضَوْئِيَّةٍ ، لَكِي تَكُونَ حَاضِرَةً . فَإِذَا تَجَاوَزَ شَيْءٌ مَا سُرْعَةَ الضَّوِّ ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَعُودُ إِلَى نَقْطَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى وُجُودِهِ بِحَرَكَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُعَاكِسَةٍ لِمَسَارِ الزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى الْأَمَامِ . وَالسُّؤَالُ هُوَ ، هَلْ يُمَكِّنُ لِهَذَا الْإِنْعِكَاسِ الزَّمَنِيِّ أَنْ يُتَبَّحَ إِمْكَانِيَّةُ تَغْيِيرِ أَحْدَاثِ الْمَاضِي أَوْ مَنَعِهَا مِنَ الْخُدُوثِ ؟ وَالْحَقِيقَةُ ؛ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ - عَلَى فَرَضِ صَحَّتِهِ - لَا يُمَكِّنُ أَنْ نُجِيبَ عَنْهُ بِالْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ فَقَدْ حَدَثَ ، وَلَا يُمَكِّنُ تَغْيِيرَهُ أَوْ مَنَعَهُ ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ - تَمَاماً - عَنِ النُّقْطَةِ الَّتِي نُلَاحِظُهُ مِنْهَا . فَإِذَا أَمَكَّنَ - نَظَرِيّاً - الْإِنْعِكَاسَ فِي الزَّمَنِ ، فَإِنَّا نَنعَكِسُ فِي مَجَالٍ عَقْلِيٍّ - سِيكُولُوجِيٍّ مُحَضَّرٍ ، وَسَوْفَ تَكُونُ مُلَاحَظَتُنَا لِلْأَحْدَاثِ الْقَدِيمَةِ السَّابِقَةِ عَلَى وُجُودِنَا ، وَرَبِّمَا حَتَّى وَاقِعَةِ مِيلَادِنَا مِنْ أَبْوِينَا ، تُشَبِّهُ - إِلَى حَدِّ مَا - مُلَاحَظَتَنَا لِشَرِيطِ أَحْدَاثِ سِينِمَاتِي أَوْ تَلْفِزِيُونِي نُشَاهِدِهِ وَلَا نَمْلِكُ وَسِيلَةَ إِحْدَاثِهِ أَوْ بَثِّهِ ، فَضْلاً عَنْ تَغْيِيرِهِ أَوْ مَنَعِهِ .

(233) Ducasse T. C.: Theory of Relation of Causality to Precognition, In: ((Wheatley and Edge)) (Ed): Philosophical dimensions of Parapsychology, pp. 227 -231.

نظرية التزامن:

النظرية البديلة عن السببية هي المسمّاة بالتزامن Synchronicity، التي وضعها الطبيب النفسي كارل يونغ بالاشتراك مع عالم الفيزياء باولي (Jung and Pauli, 1955). وطبقاً لهما؛ فإنه لا يمكن تصور أي تفسير سببي للظواهر الخارقة؛ مثل الإدراك فوق الحسي ESP؛ لأنّ التفاعل السببي في الظواهر الطاقوية يتحدّد - دائماً - بشروط الزمان - مكان، في حين معروف عن الظواهر الباراسيكولوجية أنّها مُستقلّة - جزئياً على الأقلّ - عن الزمان والمكان، ولذلك؛ فهي يجب أن تنتمي إلى نظام آخر للكون مختلف. وعلى العكس من النظام السببي المألوف يُسلم يونغ بنظام لا سببي يتألف من ظواهر تزامنية. ويعني يونغ بالتزامنية الارتباط اللاسببي الذي يربط حدثين معاً بطريقة ذات مغزى، فهي نوع من الاتفاق الذي يُشير إلى معنى. ويقول يونغ إنّ التزامنية تُشكّل تلك الحالات من الحدوث التزامني لشرط سيكولوجي مع ظاهرة موضوعية واحدة أو أكثر، يكون فيها معنى الأول مألوفاً للآخر الذي يتبعه⁽²³⁴⁾. وما التزامنية إلّا حالة خاصّة للترتيب غير الخاضع لسبب كوني؛ وهي بالتأكيد حالة تطابق السياقات النفسية والفيزيائية التي تضع المراقب في موقع يتمكن من خلاله التعرف على القرينة الثالثة⁽²³⁵⁾.

يُعبّر التزامن عن التقاء سلسلتين سببيتين أو أكثر في لحظة مُعيّنة لإحداث واقعة فريدة مُحتملة بالدلالة. والحقيقة؛ أنّ التزامن هو نوع من الصدفة النسبية. يُمكن أن تُميز على الصعيّد الفلسفي بين نوعين من المصادفة؛ النوع الأول هو الصدفة المطلقة، والثاني هو الصدفة النسبية. والنوع الأول لا وجود له في الطبيعة، فهو مرفوض من الناحية الفلسفية؛ لأنّه يستند إلى قانون مُستحيل من الناحية المنطقية يذهب إلى إمكانية حدوث شيء من لا شيء. فمن الصعب على العقل البشري أن يتصور وقوع شيء لا سبب له، كما أنّ العلم لا يُمكنه أن يفهم هذا اللون من الحدوث. ولذلك؛ فمن الناحية المبدئية إذا حدث شيء فلا بُدّ أن يكون هناك عامل أو جُملة عوامل قريبة أو بعيدة، مُدركة أو غير مُدركة، تضافرت لإحداث هذا الشيء أو الحدوث في الزمان والمكان المُحدّدين. أمّا بالنسبة للصدفة النسبية؛ فهي لا تُعبّر عن حدوث شيء من لا شيء، وإنّما تتضمن

(234) Rao R.: Theories of Psi, In: Krippner S (Ed): Advances in parapsychological Research, ESP, 2, New York, 1987, p.284.

See also: Eisenberg H.: op cit, p.91.

(235) التّزامنية، تأليف نُخبة من الأساتذة، ترجمة سعد هادي سليمان، مُراجعة: الدُّكُورَة عقيلة الهاشمي، سلسلة كتاب الباراسيكولوجي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1990، ص 28.

عملية التقاء سلسلتين سببيتين مُستقلّتين لإحداث شيء ما أو حَدَث ما . في سبيل المثال ، شخص يخرج للنزهة ، فيمرُّ قُرب مبنى قديم ، فينهار عليه . إنّ الأسباب التي قادت الشخص للنزهة يبدو - ظاهرياً على الأقل - مُستقلّة عن أسباب انهيار المبنى القديم ، ولذلك تقول إنّ الحدّث وقع مُصادفة ، أو اتّفاقاً .

لكنّ بعض الأحداث الاتّفاقية ليست اعتيادية كما يبدو من الحادثة الاتّفاقية السابقة . وإنّما تأتي بعض الاتّفاقات مُحملّة بالمعنى بشكل عميق ، ممّا يدفع المرء إلى التساؤل عن مصدر ذلك المعنى ، أو عن القصدية التي تكمن خلف تلك الاتّفاقات ، التي تُشير إلى شيء ما يكمن خلفها ، أو تُثير الإحساس بصوت خفي يدعونا إلى التساؤل ، ويُثير قُضولنا . وهذا المعنى أو القصدية هو الذي دفع كاميرر ، ويونغ ، وبولي ، إلى تأملها ودراستها ، ومُحاولة فرض نظام خاص لها .

من الأمثلة البارزة التي حَدَثتْ لـ يونغ ، التّزامن الذي حَدَث عندما كان يُعالج إحدى مريضاته . عندما كان يونغ يستمع إلى إحدى مريضاته وهي تعرض عليه حلم البارحة ، سمع حركة أو طنيناً ، التفت خلفه ، فرأى خنفساء خلف زُجاج النافذة تُحاول الدُخول إلى الغرفة ، والمدهش في الأمر أنّ مريضته كانت تُحدّثه في تلك اللحظة عن خنفساء ذهبية ظهرت لها في الحلم . أمسك يونغ بالخنفساء ، فوجد أنّها مُطابقة للخنفساء التي رأتها مريضته في الحلم . ويذكر أنّ هذه الواقعة أحدثت تحوّلاً إيجابياً في العلاج ، إذ بدأت المريضة تستجيب له جيّداً بعد أن تغيّرت صورة الواقع في ذهنها ، وانتهى الأمر بشفائها . دفعت هذه الحادثة يونغ إلى أن يجمع الكثير من الأحداث التّزامنية بالتعاون مع صديقه باولي عالم الفيزياء الكميّة .

ومن الطّريف أنّ مؤلّف هذا الكتاب - عندما كان يقرأ كتاباً عن التّزامن - حصلت معه حادثة تزامنية مع طفله الصّغير . بدأتُ بالصّلاة ، فحدّثني نفسي بأن أكل شيئاً من التّفّاح بعد الصّلاة ، وأنّ أشارك فيه ولدي الصّغير الذي كان يلعب في الغرفة المُجاورة . لكنّني نسيت أمر أكل التّفّاح بعد أن أنهيتُ صلاتي ، جلستُ في مكتبي ، وتناولتُ كتاب التّزامن ، وقبل أن أقرأ شيئاً دخل ولدي الصّغير عليّ قائلاً « بابا أريد تَفّاحاً ! » ابتسمتُ ، ونهضتُ لتنفيذ رغبته أو رغبتني التي تزامنت مع رغبته ، أو التي ربّما انتقلت له بطريقة ما .

إذن ؛ التّزامن هو التفسير المُقابل للتفسير السببي ، الذي يُمكن أن يصف لنا الظواهر الخارقة ، فضلاً عن أنّه يُمكن أن يصف لنا العديد من الظواهر الكميّة في الفيزياء المعاصرة . ومن أمثلة تزامن العمليات الكميّة ، التجربة التأمليّة التي تصوّرها آينشتين وزُملاؤه عن ارتباط جُسيمين مُتباعدين

مسافات هائلة ؛ بحيث يُمكن أن نستنتج موضع أحدهما من قياس موضع الآخر، وكذلك سرعة أحدهما من قياس سرعة الآخر. وتكتسب هذه الحادثة معنى التَّزامن من فَرَضِيَّة أن ما يحدث للجُسيم الأوَّل من تغيُّر يتبعه تغيُّر مُباشر ومُساو تماماً في الجُسيم الثاني مهما كانت المسافة الفاصلة بينهما (انظر الجزء الأوَّل من الفصل الحالي).

وتجد التَّزامنيَّة مُسوِّغاتُها في الفيزياء المُعاصرة، فهي تَستمدُّ من النِّظريَّة النَّسيبيَّة ونظريَّة الكمِّ ذلك الإحساس بالوحدة الكونيَّة الذي كان سائداً في عَصُور ما قبل العلم الحديث، والذي قضت عليه الفيزيائيَّة النيوتنيَّة عندما صوِّرت الكون تصويراً ميكانيكياً جامداً مُفرَّغاً من شاعريَّةه وحيويَّته. فالنِّظريَّة النَّسيبيَّة لا ترى المكان بوصفه فراغاً تسبح فيه ذرَّات غير قابلة للانقسام، بل تُصوِّر الكون بوصفه نسيجاً مُتمادياً، لا انقطاع فيه. بمعنى آخر؛ إنَّ المكان ملاء، والكون قطعة واحدة، مُمتلئ بذاته، مثل لوحة مُمتلئة بذاتها. وإذا كان ثمة مناطق تُمثِّل الخلفيَّة ومناطق تُمثِّل المُقدِّمة، إلا أنَّ القماش واحد مُتمادٍ. ⁽²³⁶⁾

وترى نظريَّة الكمِّ أنَّ كُلَّ فعل مُتمادٍ ومُتواصل لا انقطاع فيه. وهي تتعامل مع تجربة تشتمل على جُسيمات ذريَّة عديدة بوصفها عمليَّة أو سيرورة كُلِّيَّة واحدة. فالجُسيمات ليس لها وجود فردي، وإنَّما هي تُسهم. وحسب - في حَدَث التجربة الكامل. وما تُعنى به النِّظريَّة هو الوضع الكلِّي، فتتعامل مع الأجزاء على أنَّها ثانويَّة ليس لها جوهر أساسي.

ويُعبَّر مُؤلِّفا التَّزامن على هذه الصُّورة الكونيَّة بالقول بأنَّها «أكثر انسجاماً مع التَّزامن قياساً إلى النُّموذج الميكانيكي للكون. ذلك أنَّ التَّزامن ذاته ينطوي على الكلِّيَّة، وبذا على علاقات مُحمَّلة بالمعنى بين الحوادث غير المُترابطة سببياً. وفي نظريَّة الكمِّ نحنُ نستعيد رؤية للعالم تراه نسيجاً لا انقطاع فيه ولا حوادث مُنفصلة ومعزولة، بل حوادث تُشكِّل قطعاً متحابكة في قماش مُطرز واحد مُشترك». ⁽²³⁷⁾

والفائدة الأخرى لا تتعلَّق بشكل الكون الهندسي، وإنَّما بشكل العلاقات السببيَّة، ففي النِّظريَّة الكميَّة يُؤدِّي فرط الشَّحنة الكهربائيَّة الذي يُعزى إلى فرط الشَّحنة في البروتونات إلى انفجار نووي ذرَّات بعض العناصر الكيميائيَّة، فيتسبَّب في إطلاق إشعاعات، ومن هنا؛ يُمكن أن تُحدَّد السَّبب بأنَّه الشَّحنة المُفرطة، والنتيجة هي الانشطار. ولكن؛ عندما نسأل عن سبب انفجار هذه الذرَّة أوَّلًا، وليس

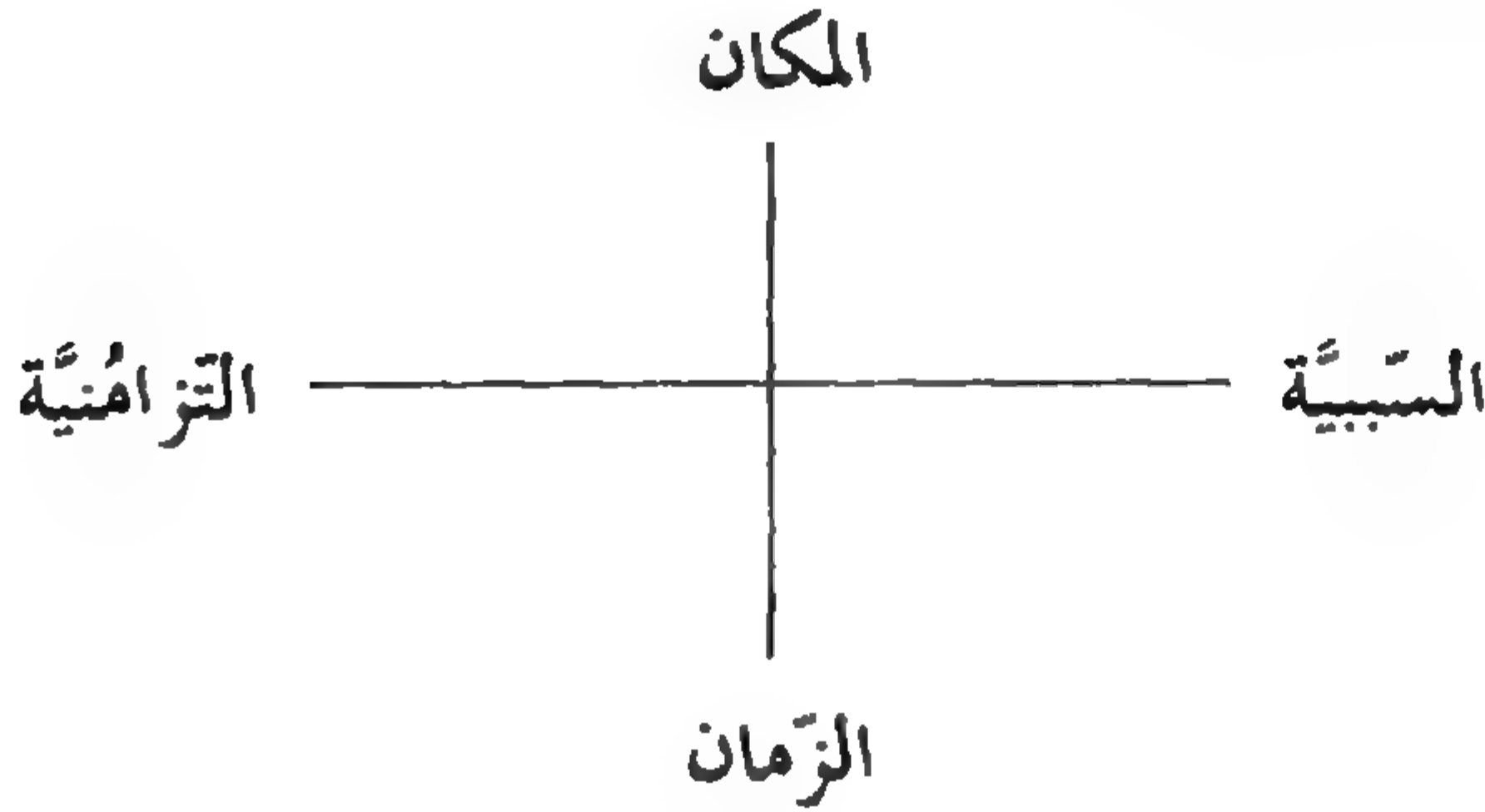
(236) ألان كُومبس، ومارك هُولند، التَّزامن، العلم والأسطورة والألعبان، ترجمة ثائر ديب، دار مكتبة إيزيس، دمشق،

ط 1، 2000، ص 40.

(237) المصدر نفسه، ص 40.

تلك، تقع في اللاسببية، وذلك يعني أننا نتعمق في إحدى الصفات الكبرى لتزامنية يونغ. ولا نريد الإسهاب والتكرار، فقد ذكرنا معظم الأمثلة النموذجية في النظرية الكمية في بداية الفصل الحالي.

ورأى يونغ وباولي ضرورة تزويد الثلاثي التقليدي في الفيزياء الكلاسيكية - المكان، والزمان، والسببية - بعنصر رابع، هو التزامن، كيما تُشكّل رباعياً. أمّا هذا العنصر الرابع؛ فهو عنصر يُحمّل على نحو لا سببي، ويمثل القطب المعاكس للسببية. وقد رسم يونغ وباولي هذا التقاطب متعامداً مع تقاطب المكان والزمان (انظر الشكل أدناه). وكان باولي يرى إلى هذه السيرة اللاسببية بوصفها سيرة «ميتافيزيقية»، تعمل على مستوى جوهري أكثر من المستوى الذي تعمل عليه قوانين السببية المادية. (238)

لا تتضمن الاتّفاقات التّزامنية النتائج ذات المغزى في تجارب ساي وحالات ساي التلقائية فحسب، وإنما تشمل - أيضاً - التكهّنات، والنّبوءات التّنجيمية النّاجحة، وجميع النتائج الفيزيائية التي ليس لها تفسير طبيعي.

يكشف مفهوم التّزامنية عن ثلاثة مستويات: الأول مستوى وقائعي؛ حيث يكون الحدث في لا سببيته الخاصّة هو الذي ينشئ معنى أمام الشخص. والمستوى الثاني هو مستوى تنظيمي: يؤدي إلى ترتيب يكون حدّته هو الدلالة. والثالث مستوى ميتافيزيقي يؤدي إلى طرح سؤال، ما هي حقيقة الكون الذي نحيا فيه؟ وهل لهذه الحقيقة معنى؟ وهل تشير التّزامنية إلى العالم الموحد (الميتافيزيقي)؛ أي إلى مفهوم الحقيقة الكامنة، والتي تتعايش مع وجود الرّوح، والتي تضمّ المادّة والروح - (مادّة رُوحية) و (روح مادّية) بين عالمين. (239)

(238) المصدر نفسه، ص 144.

(239) المصدر نفسه، ص 29-30.

في الحقيقة ؛ إنَّ مفهوم التَّزامنيَّة هو تعبير جديد عن غائيَّة كونيَّة كان العلم قد هجرها منذ بدايات العصر الحديث ، تلك الغائيَّة التي وجدت لها موضعاً مركزياً في فيزياء أرسطو ، ودعا إليها العديد من العلماء والفلاسفة حديثاً ؛ في مقدِّمتهم هنري برجسون ، وتحدَّث بعض المثقِّفين الغربيِّين عن حقيقة أنَّ العلم أو النَّسق المعرفي الذي لا يتضمَّن مكاناً للإرادة أو للقصدية إنما هو عقبة تعوق التطوُّر الإنساني ، وهو - في هذه النُّقطة بالذات من التاريخ - يُعدُّ عنصراً خطيراً للضرر .

إنَّ قَرَضِيَّة يُونغ هذه ما هي إلاَّ قَرَضِيَّة لا سببيَّة ، بمعنى آخر ؛ إنها قَرَضِيَّة سلبية ، فهي تفترض مكاناً بدوُّن مكان ، وزماناً بدوُّن زمان ، وسبباً بدوُّن سبب . وقد يصدق القول إنها عالم للـ عالم ، وفراغ . والذي من دُون هذا الفراغ لن يكون للامتلاء ، والزَّمان - المكان وسببيَّته أيُّ معنى ؛ لأنها - حينئذ - ستكون مُتعدِّرة على الفهم ، سواء في مفهومها الفيزيائي للتسبب ، أو في عقلنة الاستيعاب والدلالة . ويؤكد لنا يُونغ أنَّ التَّزامنيَّة تطرح معنى مُتصلاً بالشُّعور الإنساني الموجود خارج الإنسان ، وهذا في الحقيقة مُشابه لفلسفة أفلاطون التي أقرَّت وجود الصُّور المُتعالية ونماذج أوليَّة للأشياء التجريبيَّة ، وللأشكال والأنواع التي تُكوِّن الأشياء .

ويؤكد يُونغ أنَّ الأسباب الغائيَّة تفرض في بعض المعاني علماً مُسبقاً ذا طبيعة ما ، لهذا السَّبب هي ليست معرفة مُرتبطة بـ «الأنا» ومعرفة «واعية» ، والأخرى هي معرفة «لاشعوريَّة» موجودة في ذاتها ، يُسمِّيها يُونك «المعرفة المطلقة» . وهي ليست معرفة بالمعنى الدقيق ، بل هي كما صاغها لايبنتز بطريقة مُدهشة ، عرض يتكوَّن من صُور من دُون موضوع ، وهذه الصُّور ربَّما تُمثِّل - كما يرى يُونك - ما أطلق عليه هو نفسه اسم «النماذج البدائيَّة» التي تنكشف بوصفها عناصر شكلية في التَّاجات الذاتِيَّة للمُخيِّلة .⁽²⁴⁰⁾

التَّزامنيَّة على اتِّصال بالسببيَّة ، وبـ (الطاقة غير القابلة للاستنفاد) ، وبـ مُتَّصل الزَّمان - مكان ، لكنَّ هذه الصِّلَة على عكس الصِّلَة السببيَّة غير مُستقرَّة عبر إمكانيَّة حدوثها ، وناقلة لتمائل الفكر السَّبِق تأملي والحس . ويمكن أن يُقال عنها أيضاً حاملة لمعنى الدَّالِّ والمدلول . وذلك الحسُّ هو حسُّ قبلي ، يُوجد خارج الوعي الإنساني ؛ أي حسُّ من دُون موضوع ، على غرار أفكار أفلاطون التي تظهر على شكل صُور من دُون مادَّة . وهذا المعنى الأولي ، حسب تعبير لايبنتز ، وهو المعنى عينه عند هيجل ، أطلق عليه يُونك «المعرفة المطلقة» للكون ، وهي ذاتها معرفة لا شعوريَّة .⁽²⁴¹⁾

(240) التَّزامنيَّة ، تأليف نُخبة من الأساتذة ، ص 67 .

(241) المصدر نفسه ، ص 68 .

فَرَضِيَّةُ الطَّاقَةِ البَيُولُوجِيَّةِ:

كان اهتمام الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية بالظواهر الخارقة كبيراً إلى حدٍّ ما. وقَدِّمَت البُحُوثُ هناك مُفردات ومفاهيم تعكس الرؤية الفلسفية المادية. فبدلاً من الباراسيكولوجي أو الإدراك فوق الحسي استُخدمت مصطلحات مثل السايكوترونك (التقنيات النفسية) Psychotronics أو الاتصالات الحيوية Bio - Communication، ونُسبت ظواهر ساي إلى الطاقة الحيوية Bioenergy وإلى الهالة Aura، ونُسبت بعض الظواهر الأخرى إلى البلازما الحيوية Bioplasma. وتُشير هذه المصطلحات - ضمناً - إلى الرِّفْضِ الثَّابِتِ لِلثَّنَائِيَّةِ Dualism ونسبة ظواهر الحياة كافة إلى آليَّة الكيمياء الحيويَّة. ⁽²⁴²⁾

بدأت البُحُوثُ الباراسيكولوجيَّة في رُوسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً) مع الدكتور Dr. Vaciliev، «بروفيسور الفسيولوجيا في جامعة لينينغراد (بترسبورغ حالياً)». ويختلف هدف البُحُوثُ الباراسيكولوجيَّة في رُوسيا تماماً عنها في أمريكا. فقد بدأت في أميركا بهدف إثبات خُلُود النَّفْسِ بعد الموت الطبيعي للإنسان، في حين بدأت في رُوسيا بهدف رفض الدين والخرافة معاً. وكان الشعب السوفيتي سابقاً (الرُّوسِي الاتِّحادي حالياً) يعتقد - في البدء - أنَّ الظواهر الخارقة؛ مثل التَّخَاطُرِ والتَّأثيرِ النَّفْسي (السايكوكينيسز) يُمكن تفسيرها بوصفها نوعاً من ظواهر التَّوَيِّمِ المغناطيسي Hypnotic Phenomena، أو عن طريق نظرية إشعاع الجسم الحي A living body as a radio، أمَّا الدِّين والوُجُودُ الرُّوحي؛ فلا ينسجم مع الرؤية العامَّة للحياة في الاتحاد السوفيتي (سابقاً).

إنَّ نظرية إشعاع الجسم الحي تفترض أنَّ من الممكن قراءة عقل شخص ما عن طريق الاتِّصال به من خلال عُضْو حسيٍّ أو عُضْو عصبي لا يزال مجهولاً للعلم، أو الاتِّصال به مباشرة بوساطة موجات كهرومغناطيسيَّة دماغية ذات تردد عال جداً أو واطئ جداً، بالرَّغم من أنَّها - ربَّما كانت - من الناحية الفسيولوجيَّة - ضعيفة جداً، وليست قويَّة بما فيه الكفاية لإعطاء تحفيزات لأعصاب شخص آخر. وتظهر هذه الموجات الكهرومغناطيسيَّة عندما يُثار الإنسان عاطفياً، وعندما تُثار الخلية العصبيَّة للدِّماغ المُتوسِّط diencephalon أو الجهاز اللَّمبي أيضاً limbic System. ⁽²⁴³⁾

(242) رُوش، جُوزيف، ما هو الباراسيكولوجي، الفصل الأوَّل مُستلَّث من الجزء الأوَّل من كتاب أُسُس الباراسيكولوجي (إعداد مجموعة من الخبراء) ترجمة: الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي، وهو مخطوط مُعدٌّ للنشر، بغداد، مركز البُحُوث النَّفْسيَّة.

(243) Motoyama H.: The Present situation of Parapsychology in the world, Tokyo, 1969, p. 28.

وطرح الروس فرضية أخرى لتفسير السايكوكينيسز (ط ن م) تدعى ظاهرة ليترا *Leitra Phenomena*. كان الفسيولوجي ليترا ذات يوم يفحص بواسطة الميكروسكوب العضو الإفرازي الداخلي لحشرة *an insect* فوجده يرتعش. وقد راقبها - بعناية - لمعرفة سبب الارتعاش، فاكشف - بعد ذلك - أن عضلات يديه وقدميه أو عضلات أعضائه التنفسية كانت متوترة ومثارة عندما كان ينظر من خلال الميكروسكوب بتوتر، وكان العضو الإفرازي الداخلي للحشرة يرتعش كذلك. فعرف العلماء الروس - منذ ذلك الوقت - ظهور نوع من الموجة الكهرومغناطيسية عندما تتوتر العضلات. وتم تفسير تلك الظاهرة بأنها ناتجة عن نوع من الموجات الكهرومغناطيسية التي تتولد عن طريق إثارة في عضلات اليدين أو القدم أو عضلات الأعضاء التنفسية للشخص الناظر من خلال الميكروسكوب بتوتر، تنتقل إلى العضو الإفرازي الداخلي للحشرة، فتثيره - بدورها - وتجعله يرتعش. (244)

بعد ذلك حاول العلماء الروس تطبيق تلك الفرضية (الكهرومغناطيسية أو إشعاع الجسم الحي) على التخاطر. فأقاموا تجربة استخدموا فيها غرفتين مطليتين بالرصاص. وضع في إحدهما المجرب وفي الثانية الوسيط. وكانت الفكرة المبدئية هي أنه إذا كان التخاطر يحدث بسبب ظاهرة إشعاع الجسم الحي أو ظاهرة ليترا المذكورتين، فيجب أن لا يحدث في غرفة معزولة بحائط من الرصاص يمنع مرور الموجات الكهرومغناطيسية. ولكن؛ قد حصل العكس، إذ استمر التخاطر بالحدوث، لذلك؛ اكتشفوا أن من الخطأ تفسير التخاطر عن طريق نظرية إشعاع الجسم الحي أو عن طريق ظاهرة ليترا. وأخيراً؛ لم يستطع الماديون تجاهل أو رفض النتيجة التي تذهب إلى أن عقل الإنسان الذي بإمكانه إحداث الظواهر الروحية مثل التخاطر لم يكن ذا بُعد فيزيائي كموجة كهرومغناطيسية، وإنما يجب أن يكون شيئاً آخر غير مُحدد بالزمان والمكان، بالرغم من أنهم بدؤوا بفرضية معاكسة لهذه النتيجة، وهي رفض واستبعاد البعد الروحي أو الديني عن تلك الظواهر. (245)

ويفهم السيكتوترونيك الوعي بوصفه مُتماهياً مع الطاقة والمادة، بمعنى آخر؛ يُصنّف الوعي ضمن الطاقة والمادة، وإن دراسة تفاعل الوعي مع الطاقة والمادة يُقدم فهماً جديداً للقابليات الطاقوية في الكائن البشري ولعمليات الحياة والمادة بشكل عام. والمهمة الرئيسة للسايكوترونيك هي الفهم الإنساني الواسع والمتقدم لقوانين الطبيعة الحية وغير الحية، وبأنواع جديدة من المعرفة

(244) Ibid, p. 28.

(245) Ibid. p. 29.

مُشتَقَّة من دراسة ظُهور العمليَّات الطاقويَّة داخل النَّفس الإنسانيَّة . إنَّ الخاصِّيَّة الأساسيَّة للظواهر في حقل السيِّكوترونيك هي التفاعلات البعيدة التي تحدث بين الكائنات العضويَّة الحيَّة مع بعضها (سواء كانت حيوانيَّة أو بشريَّة) وبين المادَّة الحيَّة والمادَّة غير الحيَّة وبين هذه والمجال المعلوماتي للبيئة .⁽²⁴⁶⁾

تصنيف التفاعلات المُفترضة لقوَّة ساي كما يطرحه السايكوترونيك:

ذكرنا سابقاً أنَّ السايكوترونيك يفترض مجموعة من التفاعلات التي تحدث على ثلاثة مُستويات : تفاعلات المادَّة الحيَّة مع مادَّة حيَّة أُخرى ، وتفاعلات الموادَّ الحيَّة مع الموادَّ غير الحيَّة ، ثُمَّ تفاعلات المادَّة مع المجال المعلوماتي للبيئة⁽²⁴⁷⁾ ، وبالأشكال التخطيطيَّة التالية :⁽²⁴⁸⁾

1- المادَّة الحيَّة في البيئة ↔ المادَّة الحيَّة .

2- المادَّة غير الحيَّة في البيئة ↔ المادَّة الحيَّة .

3- البيئة ↔ المادَّة الحيَّة .

يَتَّخذ التفاعل الأوَّل في ضوء الكيمياء الحيويَّة الأشكال الآتية :

الاتِّصال Communication ← الاتِّصال الحيوي Biocommunication

العلاج Therapy ← العلاج الحيوي Biotherapy

التَّشخيص Diagnostics ← التَّشخيص الحيوي Biodiagnostics

التَّغيُّر التركيبي Structural Change ← التَّشيط الحيوي Bioactivation

التَّغيُّرات الحركيَّة في البيئة ← التَّحرك الحيوي Biotelekinisis

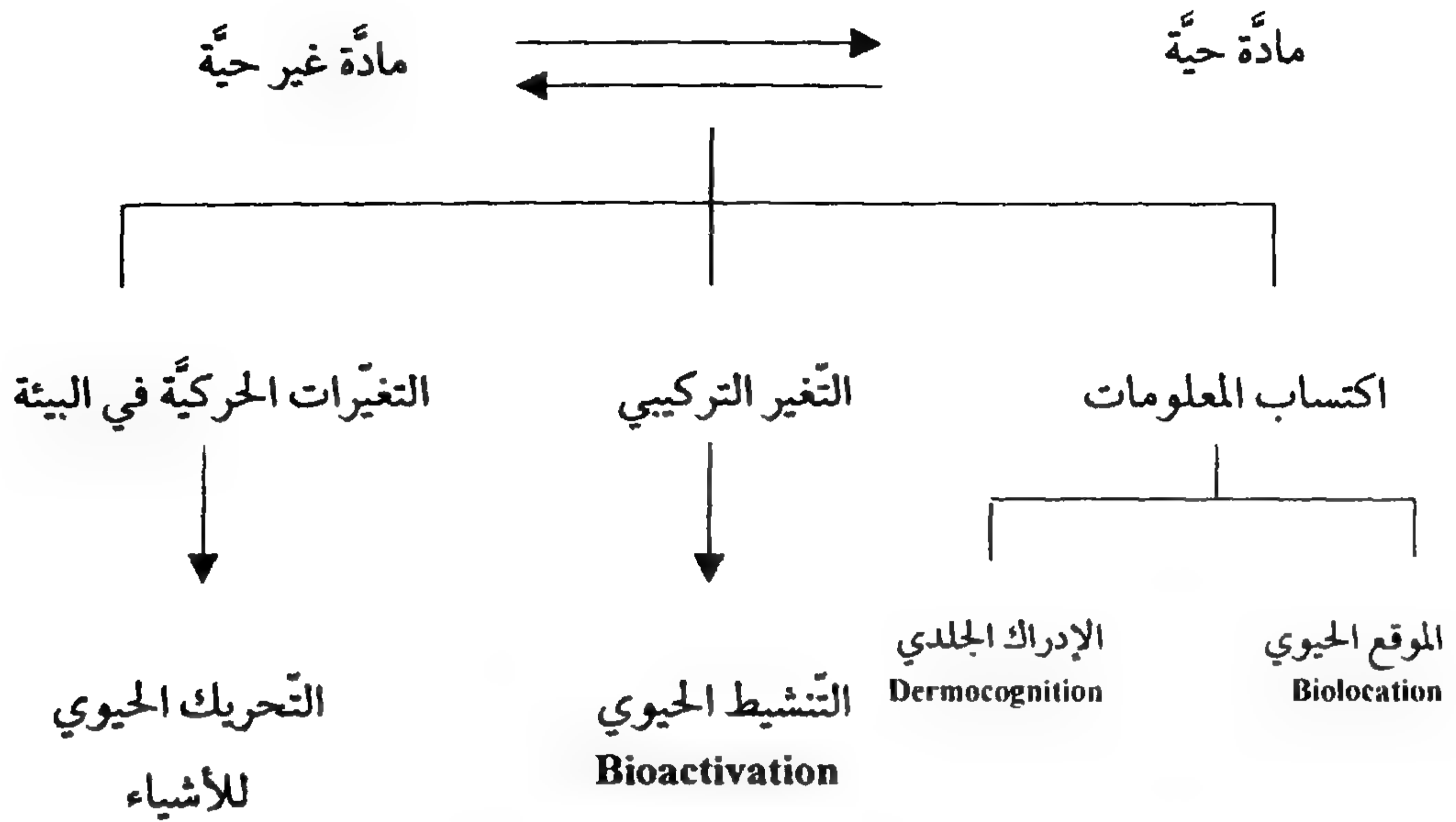
Movement changes in the environment

(246) Rejdak .Z.:A bout Psychotronics and Yoga, In: Religion and Parapsychology, J A R P, Japan, Nu. 24, Nov. 1970, pp. 8-10.

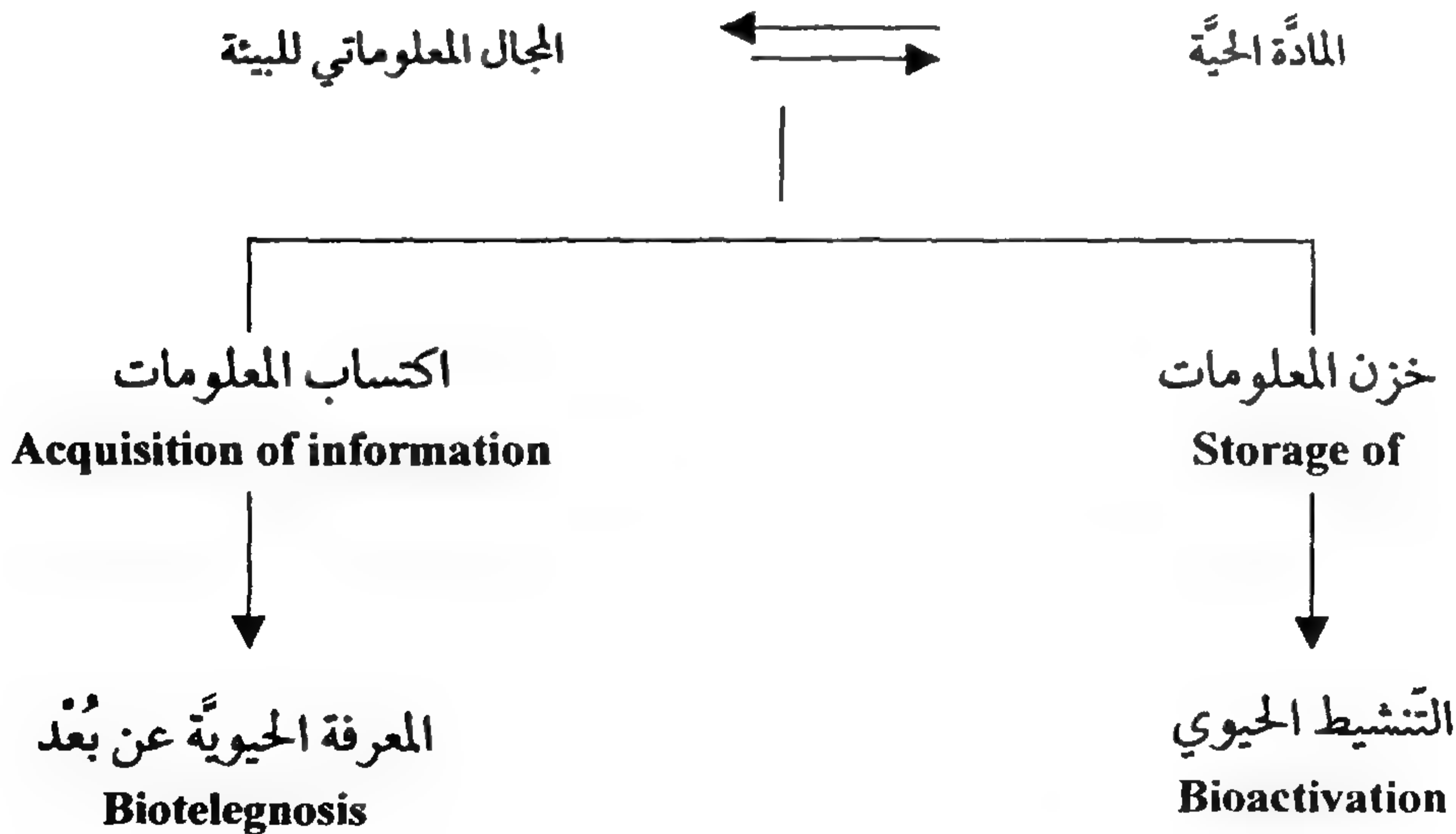
(247) Ibid. p. 10.

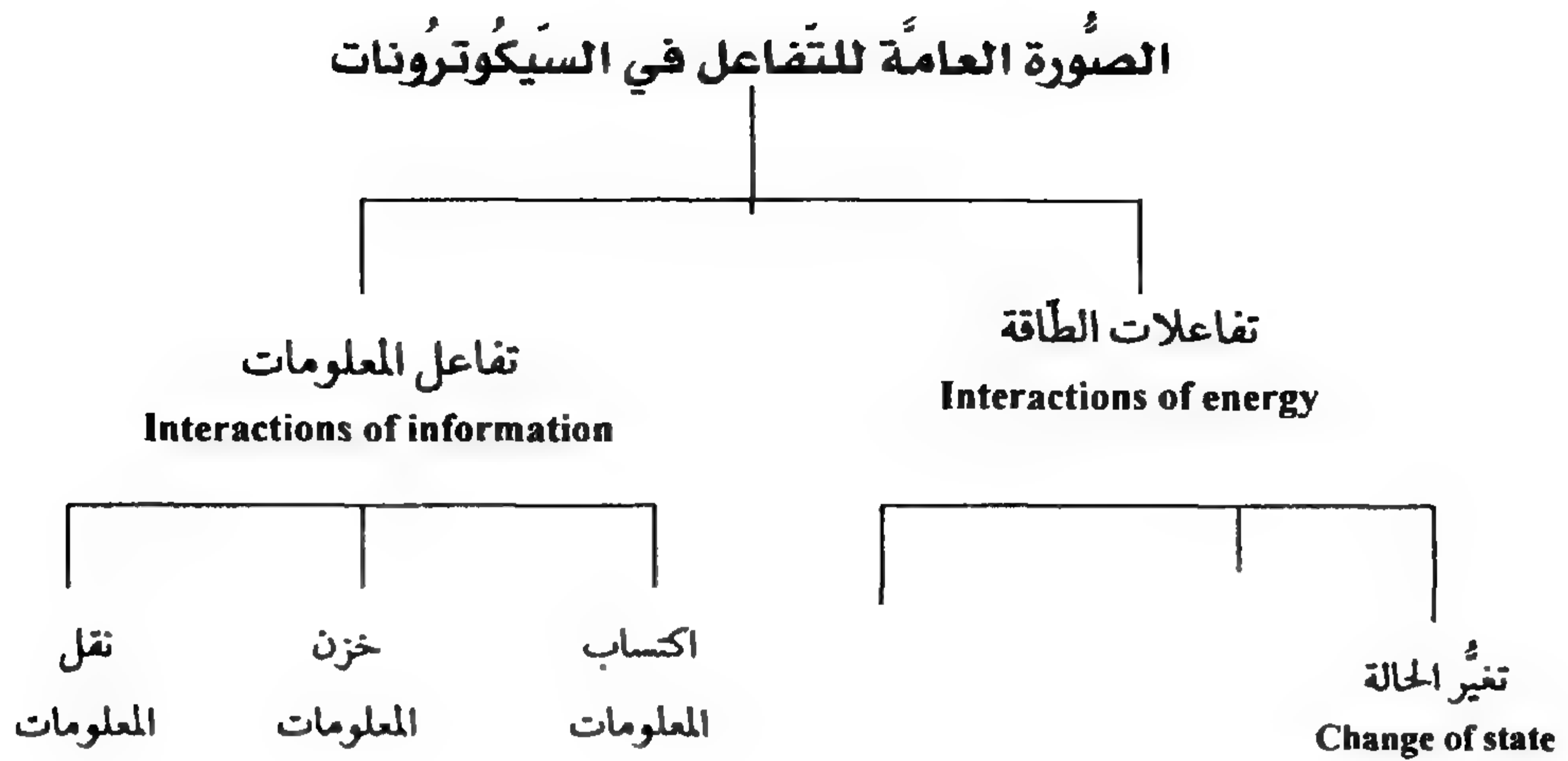
(248) حسن ، الدُّكتور الحارث عبد الحميد ، بُحُوث مُعدَّة لمركز البُحوث النَّفسيَّة والباراسيكلولوجي ، طبع خاص في المركز .

ويتمُّ النوع الثاني من التفاعل (بين المادّة الحيّة وغير الحيّة) وُفق المخطط الآتي:

ويتمُّ التفاعل الثالث عن بُعد بين المادّة الحيّة والمجال المعلوماتي للبيئة بالشكل الآتي:

مجال ساي المعلوماتي:

يذهب سي تي كي شاري C. T. K. CHARI إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المعلومات ذات أهمية في الأنظمة البيولوجية. هناك - أولاً - المعلومات الوراثية genetic information التي لا تُقدم تغذية استرجاعية للعضويات الفردية، لكنها تنتقل من جيل إلى جيل. وثانياً؛ هناك المعلومات البيئية الناشئة بشكل مباشر في الأجهزة العصبية، وهي تُقدم تغذية استرجاعية واضحة، إيجابية أو سلبية، مُعممة ودقيقة، في أنظمة خزن العضويات الفردية، لكن المعلومات لا تنتقل من جيل إلى جيل. ثالثاً؛ في مستوى إنساني مُتميز، نحصل على معلومات اتصالية تمتلك تغذية استرجاعية مهمة، وهي تنتقل - أيضاً - إلى الجيل القادم عن طريق لغة مكتوبة أو نظام مُسجل من الرموز. (249)

ويذهب الباراسيكولوجي بعيداً وراء كل تلك الأنظمة. وفي محاولة لجعل اكتشافات الباراسيكولوجي مقبولة أكثر مما يبدو، يفترض شاري غلط معلومات ساي Psi-information أعلى من الأنماط الثلاثة من المعلومات البيولوجية المألوفة في العلم. إن معلومات ساي البيولوجية ناشئة بوصفها جزءاً من أنظمة ساي العامة بضمنها أنظمة ساي الطاقوية Psi-energetic systems التي تظهر في التحريك النفسي PK والتجليات المرتبطة (التحريك عن بُعد telekinesis، والجراحة عن بُعد teleplasticity، والشفاء الروحي Psi-healing، والضوضاء الإلكترونية أو الراديوية... إلخ).

(249) Chari. C. T. K.: Parapsychology, Quantum Logic, And Information Theory, In Laura Oteri (Ed): Quantum physics and parapsychology, pp.74-75.

وأثبتت التجارب الدقيقة لباحثين من ثلاثة بلدان مختلفة بأن الإدراك فوق الحسي التنبؤي Precognitive ESP، يمكن أن يُثير سلوك القوارض. ويدل هذا على أن معلومات ساي تتفاعل مع عمل أكثر أنظمة المعلومات البيولوجية شيوعاً، وتعدل منها، وهذا التفاعل نادر، وغير نظامي، ومحدود، ولكنه ليس تافهاً.⁽²⁵⁰⁾

يفترض شاري أن نظام ساي المعلوماتي يُقدم مفارقة للمنطق الذي تُغير فيه العلاقة الإلزامية (إذا... فإن) دلالتها غير الغامضة. إن نظير نظام الاتصال الإلكتروني يفشل في نقطة حاسمة. يمتد نظام ساي المعلوماتي إلى مستقبل البيئة الزمانية-المكانية للعضويات، فضلاً عن ماضيها، وهو أمر شاذ قياساً إلى كل النظريات الترموديناميكية الشائعة للمعلومات القابلة للتسجيل. افترض أن الجرد يستخدم الإدراك فوق الحسي التنبؤي، ليتمكن من تجنب صدمة كهربائية، فمن المعقول أنه يمكن أن يشتق المعلومات بوساطة القفص التجريبي، الشبكة الكهربائية، الجرذان التالية، عقل المجرّب. كل تلك الارتباطات معقولة في نظام اتصال ساي، لكن؛ لا واحدة منها تُشكل سبباً فريداً قابلاً للإثبات للإدراك فوق الحسي.

إن نظام اتصال ساي-مثل الأنظمة الأخرى-ربما يمتلك مصادر عديدة، وله غاية مشتركة. إذن؛ منطق لا يمكن أن يكون بعيداً عن المنطق البولي الثنائي القيمة Two-Valued Boolean logic والذي فيه وحده يمكن للمنطق الشرطي أو الرياضي أن يتخلى عن التفسير التقليدي. سأجادل-بالحاح-على أن انهيار منطق العلاقات الرسمي التقليدي في تفسيرنا العلمي للعالم واضح في الباراسيكولوجي كوضوحه في ميكانيكا الكم. وأعتبر النظرية التزامنية-يُونغ طريقة رائعة لوصف انهيار الوصف الزماني-المكاني التقليدي. وما يفتقده المرء في النظرية هو وصف تفاعل نظام ساي المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى. والانفصال المطلق لساي عن عالم السبب-الزمان-المكان لا يُقدم أي تأمل إضافي.⁽²⁵¹⁾

علاقة الطاقة البيولوجية بظواهر ساي:

يستند التفسير المادي (السايكوترونك) للظواهر الخارقة إلى مجموعة تصورات علمية ناتجة عن تفاعل المجالات الكهرومغناطيسية مع الجهاز العصبي المركزي. من هذه التصورات أن

(250) Ibid, p.75.

(251) Ibid, p.77.

السايكوترونك يفهم الزمن فهماً مادياً يتزع عنه الطابع الصوري المحض ؛ أي بوصفه إطاراً صورياً للأشياء ، ويضيفي عليه الطابع الشئني ، مما يسوغ تصور إسهامه في توليد الطاقة وإحداث النظام ، وهذا يستدعي - بدوره - تصور تفاعل الطاقة التي ينتجها الزمن مع الأبنية البيولوجية ، وهو ما افترضه العالم الفيزيائي السوفيتي سابقاً كوزيريف كعامل أساس للربط بين نشوء الكون وظهور الحياة .

تمثل الخلايا الدبقية Glial Cells مراكز للنشاط الكهربائي في الجسم البشري ، وهي خلايا تمتد على طول الجهاز العصبي المركزي . وتؤثر المجالات الكهرومغناطيسية الكونية على تلك الخلايا ، فتحدث تغييراً في نشاطها ، فينعكس ذلك على وظيفة الخلية العصبية الاعتيادية . وعلى الرغم من أن هذا التأثير ينتقل - بشكل بطيء - من دون مساعدة النبضات العصبية ، فإنه يؤثر على نشاط الخلايا العصبية البعيدة عنها . فقد أظهرت التجارب التي أجريت على السرطانات البحرية أن التغيرات البطيئة في الجهد الكهربائي لغلاف حُجيرة كبيرة يؤثر على إطلاق ذبذبات الحُجيرات الصغيرة البعيدة عنها . وقد حدث هذا التأثير من دون مشاركة النبضات العصبية . ولاحظ بيكر 1976 ، أن ذلك يساعد على تفسير حالات الشفاء عن طريق الوخز بالأبر .⁽²⁵²⁾

ولتفسير كيفية تفاعل قدرات ساي مع الخواص الفيزيائية للدماغ تم مقارنة ذلك باكتشاف كارل بربرام (1971) للجهد ذي الموجة البطيئة Slow Wave Potentials . إن هذا الجهد أو الطاقة عبارة عن نبضات بطيئة لنشاط كهربائي يحدث بين الحُجيرات العصبية ، وبما أن طاقة الجهد البطيئة المتغيرة هذه يمكن اكتشافها داخل الحُجيرة ، في غياب النبضات العصبية ، وأنها يمكن أن تتأثر بكمات صغيرة جداً من الطاقة ، فإن هذا شبيه بتجاوز قدرات ساي لمسار النبضات العصبية ، وتأثرها بالمجالات الخارجية للطاقة .⁽²⁵³⁾

وقدّم دوبروف (1974) فكرة الجاذبية البيولوجية ، إذ افترض أن الكائنات الحية تطلق موجات جاذبية ، فالذبذبات ذات التردد العالي لجزيئات الحُجيرة العصبية يمكن أن تولّد موجات من الجاذبية البيولوجية (الحيوية) Bio - Gravitational waves وتنشرها لمسافات طويلة ، وأنه من الممكن مشاهدة الفوتونات تنبعث من الحُجيرات أثناء الانقسام ، وكذلك انبعث صوت فوق سمعي مُصاحب لها . وافترض - أيضاً - أن الدماغ البشري يمكنه توحيد هذه التأثيرات الإيقاعية لموجات

(252) Krippner .S.: Human Possibilities ((Mind Exploration in the USSR and Eastern Europe)), New York, 1980. PP. 64 -65.

(253) Ibid, p. 65.

الجاذبية الحيوية وتنسيق هذه الموجات لإنتاج تأثيرات مرئية، مثل تحريك الأشياء عن بُعد، وتأمين الهواء بواسطة النشاط العصبي، وعرض تصوير فوتوغرافي لمسافات بعيدة؛ أي التأثير على فلم كاميرة التصوير من مسافة قريبة أو بعيدة لطبع صورة عقلية فيه. وكذلك التفاعل العضوي مع الزمن وتغيير الحركة الجزيئية للسوائل وغيرها مما يقع تحت مصطلح السايكوكينيسز. بعبارة أخرى؛ إن الوعي يمكنه تنسيق الموجات الجاذبة للكائن الحي المنبعثة من انقسام الخلايا لتؤدي إلى عدد من ظواهر ساي. وتنبأ دوبروف بأن نظريته قد تُفسر انبعاث الطاقة خلال عملية تحويل جسيمات الخلايا من الحالة السائلة إلى الحالة البلورية عند انقسام الخلية. وقد أطلق الباحثون الروس (السوفيت سابقاً) على هذه الظاهرة اسم ((إشعاع الانقسام الخلوي)) أو ((الإشعاع الحيوي))، إلا أنها رُفضت من لدن غالبية علماء البيولوجيا في العالم الغربي، بوصفها فرضية لا معنى لها. ⁽²⁵⁴⁾

المجال المغناطيسي وظواهر ساي:

تؤكد الدراسات التي أجريت في أمريكا وكندا على الترابط بين المجال المغناطيسي وظهور قدرات ساي؛ مثل التحسس عن بُعد، والتخاطر، والأحلام. فبعض الظواهر يظهر بتزايد كلما كان المجال المغناطيسي هادئاً نسبياً. فالظواهر السابقة ترتبط بالمجال المغناطيسي ارتباطاً عكسياً، في حين ترتبط به ظواهر ساي أخرى ارتباطاً طردياً، مثل ظواهر الأشباح الضاحجة، وبعض الظواهر المرضية؛ مثل حالات الهلاوس في داء الحزن، وظاهرة الإدراك المسبق. وأظهرت بعض الدراسات أن التخاطر يحدث أكثر في الأيام التي تكون فيها فعالية المجال المغناطيسي أقل من فعاليته في الأيام التي يزداد فيها حدوث الإدراك المسبق (التنبؤ)، بل وأقل من معدلاته الشهرية والسنوية. ⁽²⁵⁵⁾

والمأخذ العلمي على تلك التجارب والدراسات هو أنها تفتقر إلى إجراء القياس الموضوعي للمجال المغناطيسي، مما دفع بعض الباحثين إلى اصطناع ذلك المجال وقياس تأثيره على الغدة الصنوبرية كدراسة مبدئية.

إذا كانت هناك علاقة بين المجال المغناطيسي وظواهر ساي فيجب إيجاد تفسير فسيولوجي لهذه العلاقة؛ أي البحث عن نقطة اتصال بين ظواهر ساي والتغيرات الجيومغناطيسية. وقد افترض

(254) Ibid, pp. 65-66.

(255) حسن، د. الحارث عبد الحميد، المجال المغناطيسي وقدرات ساي، بحث مخطوط مقدم إلى مركز بحوث الباراسيكولوجي، بغداد، 1988.

بعض الباحثين أن نقطة الاتصال تلك هي الغدة الصنوبرية (وهذا هو تفسير ديكارت للعلاقة بين العقل والجسم أو مشابه له ، لكن تفسير ديكارت كان ينطوي على عناصر مرفوضة علمياً).

وقد بُنيت تلك الفرضية الجديدة على ملاحظات كُلٍّ من رُوني دُوْكال (1989) وبيرسنجر (1988) التي تُشير إلى أن الغدة الصنوبرية تُنتج مادة الميلاتونين المنتجة - بدورها - لمادة البيتا - كربولين التي يفترض أنها ذات فعالية على إطلاق قُدرات ساي .⁽²⁵⁶⁾

ولا يبدو أن خصائص ظواهر ساي ناتجة عن تفاعلات كيميائية وفسولوجية ، بالرغم من أن تفاعلها مع التركيب الكيميائي و الفسولوجي أمر مفروغ منه . وهناك فرق جوهري بين مفهوم الإنتاج ومفهوم التفاعل . فالمفهوم الأول يُؤدّي إلى الأحادية المادية ، ويُلغي استقلالية بُعد ساي في الإنسان ، في حين تُثبت التفاعلية هذه الاستقلالية ، لكنها تُؤكد على وجود علاقة سببية متبادلة بين بُعد ساي والتركيب الفسولوجي والكيميائي . ومثال المادية الأحادية هو النظرية التي تذهب إلى أن قُدرات ساي نتاج لتفاعل بايوفيزيائي بين المجال المغناطيسي والغدة الصنوبرية وهي امتداد للنظرية القائلة بأن العمليات العقلية إفراز للعمليات العصبية الدماغية . ولما كانت خصائص قُدرات ساي التي درسناها في الفصول السابقة لا تُوحى بذلك الإنتاج أو الإفراز ، فإن أقصى ما يُمكن الخروج به من الدراسات التي نذكرها في هذا الفصل هو وجود تفاعل لا يُنكر بين قُدرات ساي والعمليات البيولوجية في الجسم ، كما أن تفاعل المجالات المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية ، سواء مع الغدة الصنوبرية أو مع الجهاز العصبي المركزي ، يبقى محصوراً في إطار العمليات البيولوجية التي لم يكن ساي نتاجاً لها ، بل عنصراً متفاعلاً معها ، وإذن ؛ يُمكن أن يكون ذلك التفاعل مصدراً لظهور ساي ، وليس لإنتاجه .

إنَّ معظم التجارب والبُحوث أُجريت على الحيوانات من أنواع مختلفة ، لذلك ؛ يجب توخّي الحذر في تعميمها على الإنسان . وقد أظهرت تلك التجارب أن الغدة الصنوبرية والخلايا اللاإرادية تستجيب للمجالات المغناطيسية الضعيفة . وللخروج من دائرة الافتراضات النظرية إلى التحقق التجريبي لا بُدَّ من استخدام مجال مغناطيسي اصطناعي يختلف - في شدته - عن المجال المغناطيسي الأرضي قليلاً . وأظهرت تجارب ويلكير وزملائه (1983) ، التي استخدم فيها هذا المجال

(256) المصدر نفسه .

الاصطناعي ، أنه يُبْطِئ النشاط الحيوي الليلي للغدة الصنوبرية عند الفئران من خلال تثبيط أنزيم NAT⁽²⁵⁷⁾.

وأظهرت التجارب أن ذلك المجال يؤثر في التخليق الحيوي لهرمون الميلاتونين في كل من الغدة الصنوبرية وشبكية العين ، كما يزداد إنزيم NAT توافقياً مع التعرض المكثف للمجال المغناطيسي الأرضي ، ويتناقص مع انخفاض المجال المغناطيسي الأرضي ، وبناء على ذلك ؛ فإن أنزيم NAT يمثل عنصراً هاماً في خلق حالة من التناغم بين الغدة الصنوبرية والمجال المغناطيسي الأرضي ، وهو يؤدي هذه الوظيفة من خلال انخفاض كل من الميلاتونين والمجال المغناطيسي الأرضي معاً.

ويبدو أن عمل الساعة البيولوجية لا يرتبط بالضوء فقط ، وإنما يتأثر بالمجال المغناطيسي الأرضي أيضاً . فقد بين ويفر (1968) أن حجب المجال المغناطيسي الأرضي عن الكائن الحي (بما فيه الإنسان) يؤدي إلى تفاوت التزامن المطلوب للساعة البيولوجية ، على الرغم من بقاء الاتصال الحسي بالضوء قائماً . ولما كانت الدورة الواحدة لحركة القمر حول الأرض تستغرق 25 ساعة ، تتفاوت خلالها شدة المجال المغناطيسي الأرضي - بسبب تأثير جاذبية القمر - حيث يصل إلى أدنى مستوى له عندما يكون القمر بديراً ، فإن هذا يُفسر نتائج ويفر حول استمرار عمل الساعة البيولوجية في الحيوان لمدة 25 ساعة عندما يُوضع في ظلام تام مستمر⁽²⁵⁸⁾.

إن الآراء المذكورة أعلاه لا تعدو كونها افتراضات قائمة على تصور علاقة ما بين الغدة الصنوبرية والتغيرات المغناطيسية والجيو مغناطيسية وأثر ذلك على إنتاج مادة البيتا - كربولين سواء من السيروتونين ، أو من الميلاتونين (المتولد - بدوره - من السيروتونين بتوسط إنزيم NAT) . ويفترض - أيضاً - أن مواد البيتا - كربولين في الغدة الصنوبرية هي التي تتحكم بحدوث الأحلام ، وهذا ما يُسوَّغ - في ضوء تلك الفرضية - تصور مسؤوليتها عن قدرات ساي .

لذلك ؛ فإن البحوث السابقة تسعى إلى تبرير فرضية أن قدرات ساي هي حالات شاذة بسبب تأثير عوامل خارجية ، مثل التقلبات الطبيعية الخاصة بالمجال المغناطيسي الأرضي ، على العمليات النفسية والعقلية للإنسان بتوسط الغدة الصنوبرية ، وهي جميعاً تمثل وسائط فسيولوجية مُلائمة

(257) المصدر نفسه .

(258) المصدر نفسه .

تُساهم في نقل التأثير وترجمته إلى عمل نفسي مُختلف (شاذ). لكن هذا التَّصوُّر لا يُفسِّر لنا الجانب الموضوعي لقدرات ساي، ولا يصف حقيقة كونها تتعامل مع واقع، وتستكشف حقيقة موضوعية. فهي لو كانت مثل الأمراض النَّفسية والاضطرابات العقلية لما كانت هناك صعوبة في إيجاد تعليل مُناسب لها، فهي تختلف عن المرض النفسي في كونها ظاهرة تُترجم واقعاً موضوعياً، وترتبط بأشخاص أسوياء من الناحية النَّفسية. وهذا العامل هو الذي جعل منها إشكالية تتحدَّى التعليل العلمي.

حاولت بعض البُحوث في مجال الطبِّ النفسي أن تُعطي تفسيراً كيميائياً أو بيولوجياً لبعض الأمراض النَّفسية؛ مثل الكآبة، والاضطرابات العقلية؛ مثل الذهان، عن طريق الرِّبط بين النشاط العصبي للميلاتونين والسيروتونين والذهان. فقد أظهرت البُحوث العلمية أنَّ الليالي الطويلة المظلمة في الشتاء تُؤدِّي إلى زيادة نسبة الميلاتونين وارتفاع مُستوى الكآبة، ممَّا يدعو إلى الرِّبط بين الميلاتونين والكآبة. ويحدث العكس في الأيام الطويلة والمضيئة صيفاً، إذ أظهرت اقتراناً بين الهوس الذهاني والسيروتونين. ولذلك؛ فإنَّ انخفاض نسبة الميلاتونين بسبب التعرُّض للضوء اللامع يُؤدِّي إلى انخفاض في مُستوى الكآبة.⁽²⁵⁹⁾

وعلى الرَّغم من أنَّ الدِّراسات التجريبية أظهرت ترابطاً بين المُستوى البيولوجي والكيميائي من جهة، والنَّفسي والعصبي من جهة أخرى، فلا يبدو أنَّ هناك بينة تجريبية واضحة عن ارتباط قدرات ساي بالذهان أو غيره من الأمراض النَّفسية، أو بأيِّ مادة مُفترضة سواء في الغدَّة الصنوبرية أو في مراكز الدِّماغ الأخرى. وتقتصر البينة على وجود تفاعل مُبادل، ولكن هذا التفاعل لا يؤسِّس أحدهما على الآخر.

هل يُمكن أن تكون الأمراض النَّفسية مُناسبة لحدوث الظواهر الخارقة؟ تُصاحب مرض ذهان الفصام خبرات تُشبه الإدراك فوق الحسِّي، لكنَّها لا تلفت الانتباه؛ بسبب كونها حادثة من لدُن مرضى نفسيّاً، أو قد يُفسَّرها الطَّبيب بأنَّها أحد أعراض المرض النفسي أو هي حالات وهمية. أحد الأمثلة في الطبِّ النفسي الحالة التي يعتقد فيها شابُّ راقِد في المُستشفى أنَّه يقرأ تخاطريّاً. وبشكل مُستمرٍّ. ذهن زميله الرَّاقد إلى جنبه. ويعتقد بعض المرضى أنَّ أذهانهم تُقرأ من لدُن الآخرين، إلى حدِّ أنَّهم لا يُعيرون أهمية لتوقُّع الطَّبيب ما يجول في أذهانهم. وأحياناً أخرى؛ يُسيطر عليهم

(259) المصدر نفسه.

الوهم بأن أجسادهم تتأثر خارقياً بالآخرين . وذكر الطبيب المشرف مكارك أن ذلك الشاب كان يقرأ عقلي من دون علمي . وعندما سأله مكارك متى وكيف بدأ مرضه ، أجاب فوراً : قبل سن الخامسة . ويعتقد الشاب أن ذلك كان بسبب جدال دار بين والديه آنذ حول مفهوم التزامنية للدكتور كارل يونغ . ويقول مكارك : في الحقيقة ؛ كنتُ في ذلك الوقت مُنهمكاً بهذا المفهوم ، وكان موضع اهتمامي الأول في وقت تلك المَقابلة ، وبعد عدة سنين ، وبالمصادفة ، التقيتُ والد المريض (كان قد هجر العائلة قبل أن يبلغ المريض سن الخامسة) الذي أكّد لي أنه لم يسمع باسم يونغ من قبل .⁽²⁶⁰⁾

وقد تحدث الظواهر الخارقة مُصاحبة للخَبَل Dementia ، وهو تحللٌ عقلي عامٌ نتيجة تلف كبير في الحُجيرات العصبية للدماغ . مثال ذلك ، الظواهر الخارقة التي حَدثت لسيدة عجوز تُعاني من خَبَل الشيخوخة المُتقدّمة Advanced Senile Dementia . كانت هذه العجوز هادئة - عادة - ومُطمئنة في جناحها الخاص في المستشفى ، لكنّها أصبحت قلقة جداً ومُتوتّرة ، بصورة مُفاجئة ، في اليوم ذاته الذي اتُّهم فيه ابنها بارتكاب جريمة (من دون أن تعلم بذلك) . اكتشف ماك ذلك صدفة عندما طُلب منه تقييم الصّلاحية العقلية لشابٍ يترافع أمام القضاء ، والذي ثبت - فيما بعد - أنه ابنها . وبعد أسبوع أو أسبوعين هدأت العجوز تدريجياً ، وأظهرت هُدوءاً مُفاجئاً غير اعتيادي ، وسلوكاً طافحاً بالمرح نحو الطبيب ماك خلال زيارته لها في جناحها الخاص في المستشفى ، وذكر ماك أنه لم يندهش عندما علم - فيما بعد - أن ابنها قد ثبتت براءته ، وأُفرج عنه في ذلك اليوم نفسه .⁽²⁶¹⁾

المثال الآخر يُعبّر عن تطابقٍ تزامني بين سيّدة وأخيها الذي فارقتها منذُ فترة طويلة ، كان ذلك التطابق قد تمّ تفسيره باختصار عام (1973) بأنّها كانت تُعاني من ذهان الإحساس بالاضطهاد غير القابل للتفسير Unexplainable Paranoid Psychosis . لكنّ الصّورة التي كانت تحدث هي أن السيّدة (E) أُصيبت - في أواخر الخمسينيات من عُمرها - بحالة من الذهان الحادّ ، إذ سيطر عليها وهم بأنّها وشقيقتها مُهدّدتان بخطر هُجوم عُملاء حاقدين مجهولي الهوية ، في اللحظة ذاتها كانت تُجرى لأخيها البعيد عنها فُحوصات مُختبرية عاجلة أظهرت وجود تغيّرات سرطانية خبيثة في

(260) ماك هارك ، جي ، أف ، الباراسيكولوجي والطب النفسي ، ترجمة الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي ، الترجمة غير منشورة ، وهي ترجمة للدراسة مُستلّة من كتاب :

Grattan .I., (Ed): Psychical Research, chapter. 24. London, 1982. PP. 316 -323.

(261) المصدر نفسه ، الصفحات نفسها .

النسيج الرئوي ، والتي تمّ تحديدها فيما بعد . بعد ذلك ؛ سيطر عليها وهم أنّها تسعل بهائم في الوقت ذاته الذي كان فيه أخوها يسعل بالفعل الخلايا الخبيثة من رئتيه التي ثبت وجودها في بصاقه فيما بعد . واتّضح - فيما بعد أيضاً - زوال التوهّم بطريقة غامضة ، وذلك عندما تمّ استئصال سرطان الرئة من أخيها - جراحياً - بنجاح . بعد ذلك ؛ ظهر لديها وهم آخر بأنّ وحشاً قابلاً في أذنها اليسرى ينهش ما بطريقه متّجهاً إلى دماغها ، وتبين أنّ ذلك كان يحدث في الوقت الذي شُخص فيه ورم خبيث في العصب السمعي للأذن اليسرى لأخيها ، والذي لم يُشخص في حينه من قبل المتخصصين لعدم وجوده آنئذ ، والذي حَدَثَ فيما بعد ، وسار باتجاه الدماغ . يقول ماك : لقد اكتشفت هذه الترابطات حقاً ، والتي لم تكن مُمكنة لولا التوثيق السريري الدقيق لحالة المريضين من لدن أطباء مُحايدين .⁽²⁶²⁾

(262) المصدر نفسه ، الصفحات نفسها .

الخبرة الصوفية وتطور الوعي

البُعد الروحي للإنسان في فلسفة ابن سينا:

يُقدِّم ابن سينا (370 - 428 هـ) تصوُّراً للقوى الخارقة يجمع فيه - بصورة منطقية - بين التعليل العلمي - النفسي ، والتَّصوُّر الديني للحياة الذي طرحه الإسلام . وبين رؤيته في التعليل على تصوُّره لمفهوم الإنسان . يرى ابن سينا أنَّ الإنسان يمتلك استعداداً فطرياً لبُلُوغ أقصى درجات الكمال الروحي ، ويتحدَّد مفهوم الإنسان لديه وفق تلك الدَّرجات . والكمال الروحي هو الدَّرجة القصوى والمُرتبة العليا التي تتحرَّك نحوها الإنسانية الحقيقية . وارتبط مفهوم النبوة بتلك الدَّرجة الروحية أيضاً ، لذلك ؛ فإنَّ النبوة ترتبط بالاستعداد الفطري لدى الإنسان ، لكنَّ هذا الاستعداد مُجرَّد إمكانية عارية لا قيمة لها إن لم تقترن بالفعل ، والفعل هو أنَّ يبلغ الإنسان الدَّرجة العليا في الكمال الروحي ، وفي هذه الدَّرجة يتحدَّد الإنسان بمعناه الحقيقي الكامل . لذلك ؛ فليس لكلِّ إنسان استعداد فعلي للنبوة ، وإنَّ كان لكلِّ إنسان استعداد محض (فطري) لذلك ، وأنَّ الإنسان الذي يبلغ مُستوى الكمال الروحي نادر الوجود ، وهذا هو النَّبي .⁽²⁶³⁾

إنَّ الذي يهتمُّ البحث من ذلك هو أنَّ ماهية الإنسان ترتبط ببُعده الروحي ، ولهذا البُعد مراتب ودرجات . ويتفاوت الناس في بُلُوغ درجات الكمال الروحي ، فأعلى الدَّرجات هم الأنبياء ، يليهم الفلاسفة ، ثُمَّ عامة الناس . ووفق ذلك التفاوت في المُستوى الروحي تتحدَّد درجة امتلاك الإنسان قُدرات خارقة في الإدراك والتأثير . والجدير بالذكر أنَّ ابن سينا لا يقصر تلك القابليات على الفضلاء ، بل تشمل هؤلاء والأشرار ، ولكنَّ مصدر انبثاقها في الفضلاء قواهم الروحية القدسية ، في حين الذي يُسببها في الأشرار قُوَّة شيطانية .⁽²⁶⁴⁾

(263) ابن سينا ، أبو علي الحسين بن عبد الله ، الإشارات والتَّبيّهات ، شرح نصير الدين الطُّوسي ، تحقيق الدكتور سُلَيْمان دُنيا ، القسمان الثالث والرَّابع ، دار المعارف بمصر ، بلا تاريخ ، ص 850 .

(264) المصدر نفسه ، ص 850 .

يؤمن ابن سينا بالظواهر الخارقة ، انطلاقاً من فهم عقلاني يوضحه النص الآتي : ((. . إذا بلغك في علم الغيب أن عارفاً حدث في غيب ، فأصاب مُتقدماً يُشِرُّ أو نذيراً ، فصدق ، ولا يتعسّر عليك الإيمان به ، فإنّ لذلك في مذهب الطبيعة أسباباً معلومة .))⁽²⁶⁵⁾ ومصدر العقلانية أنّه يعزو ذلك إلى أسباب تنتمي إلى طبيعة الإنسان والعالم .

ويُحدّد الباراسيكولوجيون اليوم تقنيّات مُحدّدة لإطلاق وتنمية القُدّرات النَّفسيّة الفائقة ؛ مثل التأمّل والتركيز ، والغانزفيلد أو العزل الحسيّ Ganzfeld ، والتّويم المغناطيسي أو الإيحاء ، وتحصل تلك القُدّرات على شكل أحلام أثناء النّوم أو اليقظة لا سيما ما يتعلّق منها بالتنبؤ المُسبق . ويُطلق على تلك الحالات مُصطلح الحالات المُغيّرة للوعي Altered States of Consciousness . ويدخل ضمن تلك الحالات التجربة الصّوفيّة بوصفها شكلاً من التأمّل وتمريناً نفسياً حاداً ومؤثراً . إذن ؛ يُثبت الباراسيكولوجي - تجريبياً - أنّ تلك القُدّرات تحدث في النّوم واليقظة ، وفي أثناء الغيوبة أيضاً . وهذا مؤشّر على ضرورة تخلّص النّفس من شواغل الجسد والعالم الخارجي . وفي هذا الإطار ينسجم رأي ابن سينا عندما يقول : ((إذا كانت النّفس تنال من علم الغيب في حالة المنام ، فلا مانع من أن يحصل ذلك النّيل في حالة اليقظة ، إلّا إذا كان هناك سبب يمنعه ؛ مثل الانشغال بالمحسوسات . وإذا استمكنت النّفس من الحسّ الباطن ووضعت تحت تصرفها وتجردت من الحواس عند ذلك ترسم الصّور التي تأتي من الحسّ الباطن في الحسّ المُشترك ، ويدوم الارتسام مادام الرّاسم والرّسم موجودين .))⁽²⁶⁶⁾ وكان الإدراك فوق الحسيّ عند ابن سينا هو علاقة بين النّفس والحسّ الباطن ، وهذه العلاقة لا تتّضح - بشكل إيجابي - إلّا إذا تخلّصت النّفس من انشغالها بالعالم الحسيّ ، والنّفس - هنا - تقابل الوعي في الباراسيكولوجي . وكان ابن سينا يقول إنّ الوعي لا يتسلّم إدراكاً فوق حسيّ إلّا إذا تغيّرت علاقته بالعالم الخارجي ، وعرفنا - سابقاً - أنّ الباراسيكولوجي أناط هذا العلاقة بالحالات المُغيّرة للوعي ، التي تجعل علاقة الوعي بالعالم الحسيّ علاقة سلبية ، في حين تكون علاقته بالمستوى الباطني إيجابية .

ولذلك ؛ يرى ابن سينا أنّ ارتسام الصّور (المعلومات) في الحسّ المُشترك (الوعي الاعتيادي) من الحسّ الباطن لا يحصل دائماً ، وسبب ذلك هو وجود موانع ، المانع الأوّل هو المانع الحسيّ الذي

(265) رسائل الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا ، ضمن أسرار الحكمة المشرقيّة ، تصحيح ميكائيل بن يحيى المهرني ، طبع مدينة ليون المحروسة بمطبعة بريل المسيحيّة / 1889 ، الجزء الأوّل ، التّمط العاشر من أسرار الآيات ، ص 22 .
(266) المصدر السّابق نفسه ، ص 22 .

يشغل الوعي، بما يُورده عليه من الصُّور الخارجيّة، عن قبول الصُّور من الحسّ الباطن، فيمنعه عن التّخيّل، والمانع الثّاني هو العقل الذي يشغل التّخيّل والتّفكير عن التّصرف في الحسّ المُشترك (الوعي) عندما يتأمّل في غير الصُّور المحسوسة، ويعني ابن سينا هنا عمليّات الاستدلال العقلي. وهذان السّببان هما اللّذان يمنعان معرفة ما يقذفه الحسّ الباطن (ملكات الإدراك فوق الحسّي) من معلومات إلى الحسّ المُشترك (الوعي الاعتيادي). وهذا يُفسّر لنا الإشكاليّة التي تُعاني منها القُدّرات الباراسيكولوجيّة وهي أنّها لا تعمل بشكل دائم في الإنسان؛ مثل الإدراك الطّبيعي، بل تعمل في بعض الأحيان وتحت شروط مُعيّنة غير معروفة جيّداً. ويبدو أنّ فيلسوفنا قدّم الجواب قبل أن يُصبح الباراسيكولوجي موضوعاً للعلم بمئات السّنين. ويريد ابن سينا بذلك أن الشّواغل الحسيّة إذا قلّت أمكن أن تجد النّفس فُرصة للاتّصال بالعالم القدسي تخلّص فيها عن اشتغال الخيال، فيرتسم فيها شيء من الغيب على وجه كُلي، ويتأدّى أثره إلى التّخيّل، فيصوّر التّخيّل في الحسّ المُشترك صورة جزئيّة مُناسبة لذلك المرسم الفعلي. (267)

وهنا يتّضح تصوّر ابن سينا أمام استفهامات عديدة كان يجب أن يضعها القارئ العزيز، الأوّل أن ابن سينا بيّن العلاقة بين الوعي والحسّ الباطن، لكنّه لم يوضّح من أيّ مصدر استقى الحسّ الباطن معلوماته التي زوّدها الوعي؟! وجواب ابن سينا لم يخرج عن الجوّ الدّيني الذي يعيشه، وهو أنّ الحسّ الباطن يكتسب معلوماته عن العالم الخارجيّ بتوسّط العقل الفعّال، والمعرفة النّاتجة - بالتّالي - هي معرفة إشراقيّة أو إلهاميّة. وفي هذه النّقطة قد يفترق عن الباراسيكولوجي الذي يُصوّر الإدراك فوق الحسّي بأنّه علاقة بين الذات والعالم الخارجيّ، ويصوّرُها بعضهم بعلاقة بين المجال النّفسي للإنسان والمجالات النّفسيّة الأخرى في البيئته، أو بلغة ابن سينا بين الحسّ الباطن والعالم الخارجيّ (المادّي والنّفسي).

ولكن؛ مهلاً، فإنّ هذا الافتراق ليس حاداً، فالحديث شائع في مجال الباراسيكولوجي عن المجالات المعلوماتيّة والنّفسيّة والروحيّة، وعلى الرّغم من أنّه ليس هناك إثباتات تجريبيّة حاسمة لهذه المجالات، فلا يُمكن رفضها من الوجهة النّظريّة مادامت مُنسجمة مع عدد هائل من الظّواهر التي لم تحظ بتفسير مادّي لحدّ الآن. فما يُدرينا لعلّ ما نُسَمّيهِ بالعقل الفعّال، أو المجال القدسي هو مجال أدقّ من المجال الفيزيائي الذي تقيسه أدواتنا الحاليّة. وهذا الافتراض قابل للتّصوّر في ضوء الحقيقة العلميّة التي تُصوّر الفرق بين المادّة والمجالات الذريّة ودون الذريّة بدرجة التذبذب أو الطّول

الموجي . وهكذا؛ يُصبح الإنسان الذي بلغ درجة رُوحية عالية قادراً من الناحية النفسية على الاتصال بالمجالات الأخرى اللافيزيائية ، والتي تنعكس فيها أحداث العالم الفيزيائي بطريقة لا زمنية ولا مكانية؛ لأنها مجالات سالبة قياساً إلى المجال الفيزيائي ، أو بالأحرى ؛ ينعكس فيها الترتيب الزمني ، فما هو حاضر هناك يُشكّل مُستقبل العالم المادي ، و ينعكس مُستقبل العالم المادي حُضُوراً في المجال السلبي ، لذلك ؛ فالشخص الذي بلغ وعيه درجة اختراق المجال السلبي سوف يُدرك مُستقبل المجال المادي (العالم المادي) .

ويرى ابن سينا بأنه مادامت النفس غير مطبوعة في البدن ، وأنها مُنفصلة عنه ، فلا نستبعد أن تكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز تأثيرها البدن المُتصلة به إلى سائر الأجسام الأخرى ، وهذا هو تأثير العقل على المادة (أو السايكوكينيسز) .

وينتهي ابن سينا في نمطه العاشر من أسرار الآيات بنصيحة منهجية يقول فيها ((أن لا يجعلنا التكيس والتبرؤ من العامة أن نُنكر كُلَّ شيء ؛ لأنَّ ذلك ضرباً من العجز والطيش ، وليس الخرق في تكذيبك ما لم تستبن لك بعد جليته دون الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك بينته ، بل عليك التريث ، وإن عجل استنكارك ما لم تبرهن استحالة لك ، فالصواب لك أن تضع أمثال ذلك في مجال الإمكان ما لم يكن هناك برهان يرفضها ، واعلم أن في الطبيعة عجائب ، وللقوى العالية الفعالة وللقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب)) .⁽²⁶⁸⁾

الوعي الصوفي:

التصوف تجربة حياتية وفلسفة عملية تتعامل مع مستويات الوعي العليا . ومن الطبيعي أن يتعارض المنهج المؤدي إلى هذه المستويات مع المناهج المادية للحياة . فالطريقة الصوفية تسعى إلى التخلص من أي تعلق مادي ، وتُجرّد النفس من الميول والرغبات لغير العالم الروحي ، استعداداً للاتصال به . وتُمثّل الإرادة هنا المبدأ الأول أو مُنطلق السالك ، والشرط الضروري الذي تنتظم بموجبه لبنات السلم الصاعد نحو المطلق . وما يوضح دور الإرادة هنا هو أن المتصوف في بداية سلوكه الطريق يُسمّى بـ (المريد) . وبعد الإرادة تبدأ الرياضة ، وهي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي يُمارسها المريد لتهذيب النفس وتدريبها على ترك الميول الدنيوية وترويضها على حياة الخلوة والفردانية .

(268) المصدر السابق نفسه ، ص 23 .

إنَّ التَّأَمُّلَ هُوَ السَّبِيلُ الجوهري للغياب عن الحسِّ والاقتراب من المطلق. وعندما يتحقَّق عنصرُ الإرادة والرياضة تبدأ درجات الإيغال في التجريد. إنَّ الهدف الأساس من وراء هذه المقامات هُوَ بُلُوغُ مرحلة الكشف والإلهام والتَّوَحُّد بالمطلق. إذن؛ يتعيَّن الجانب الإستمولوجي للتَّصوُّف في الكشف والإلهام الذي هُوَ مصدر اكتساب المعرفة اليقينيَّة. أمَّا الجانب المنهجي؛ فيتعيَّن في مجموعة المراحل والمقامات التي يقطعها السَّالِك في الوُصُول إلى غايته.

ويذهب حُجَّة الإسلام الغزالي إلى أنَّ دليل الكشف عند الصُّوفيَّة أمران: الأوَّل، عجائب الرُّؤية الصَّادقة، فإنَّه ينكشف فيها الغيب، وإذا جاز ذلك في النَّوم، فلا يستحيل أيضاً في اليقظة. والثَّاني، هُوَ إخبار النَّبي (ص) عن الغيب، وأمور المُستقبل، كما اشتمل عليه القرآن. وإذا جاز ذلك للنَّبي جاز لغيره من بعض النَّاس، ولكنَّ هؤلاء ليسوا بأنبياء، بل هُم أوَّلِياء.⁽²⁶⁹⁾

ويقول أيضاً: مَنْ آمَنَ بالأنبياء، وصدَّق بالرُّؤيا الصَّحيحة يلزمه أن يُقرَّ بأنَّ القلب له بابان: باب إلى الخارج؛ وهُوَ الحواسُّ، وباب الملكُوت من داخل القلب (وهو باب الإلهام والنَّفث في الرُّوع، والوحي). وبهذا؛ فلا يُمكن أن يُحصَر العلم بالتعلُّم، ومُباشرة الأسباب المألوفة. بل يجوز أن تكون الرياضة والمجاهدة طريقاً إليه.⁽²⁷⁰⁾

ويذهب صدر المتألَّهين الشَّيرازي إلى أنَّ الإنسان صراط محدود بين عالمين: عالم الرُّوح، وعالم المادَّة أو الجسد، وهُو يعمل جاهداً للتخلُّص من عالمه الأسفل، ليرتفع إلى عالمه الأسنى، والنَّفْس تجهد صادقة لتربأ بنفسها عن المادَّة، وتخلص إلى العقل الفعَّال، أو نُور الأنوار باستخدام الرياضة، وبالاتِّصال بالعقل الفعَّال تفيض المعارف عليها بالإشراق؛ حيثُ يتمُّ التَّفاعل بين الرُّوح الجزئيَّة والرُّوح الإلهيَّة الكلِّيَّة. وهكذا؛ فنظريَّة المعرفة الصُّوفيَّة نظريَّة إشراقيَّة خالصة تنحصر عندها السَّعادة الإنسانيَّة في بُلُوغها العقل الفعَّال. وهي المعرفة الحقَّة، ولا شيء سواها؛ لأنَّها الغاية من الحياة في بدئها ومُنتهاها.⁽²⁷¹⁾

إنَّ أبرز ما يتميَّز به طريق المعرفة الصُّوفيَّة هُوَ طابعها المُباشر؛ لأنَّ كُلَّ مصدر آخر يُعطينا معرفة غير مُباشرة. إذنَّ هناك شيئاً يقف بيننا وبين الواقع، قد يكون الجهاز الحسيُّ أو خُطوات الاستدلال أو

(269) مُحمَّد، عبد الحليم. المُنقذ من الضلال لحُجَّة الإسلام الغزالي، مع أبحاث في التَّصوُّف ودراسات عن الإمام الغزالي، القاهرة، بلا تاريخ، ص 70.

(270) المصدر نفسه، ص 71.

(271) آل ياسين، الدُّكتور جعفر، صدر الدِّين الشَّيرازي مجدد الفلسفة الإسلاميَّة بغداد، الطَّبعة الأولى، 1955، ص 120-124.

المخطوطات التي نُقلت بها المعلومات إلينا. ففي كُلِّ حالة، نكون بعيدين عن العالم الحقيقي مرحلة واحدة، أمّا المعرفة المباشرة؛ فلا نكتسبها إلا بالحدس والتجربة الصوفية. فهي تستبعد كُلَّ تَوسُّط من عملية المعرفة، أو جلب الذات أمام الموضوع وجهاً لوجه بطريقة لا نظير لها. بل إنَّ الذات والموضوع يُصبحان في بعض التجارب الصوفية شيئاً واحداً، وهنا يبلغ الطابع المباشر أعلى درجاته.⁽²⁷²⁾

والتجربة الصوفية، وإن اتصفت بالذاتية والمعرفة الذوقية التي تعجز المفردات اللغوية الاعتيادية في التعبير الدقيق عنها، إلا أنَّ هذا لا يمنع من التأكيد - بحق - أنَّ هناك كما يقول (برتراند رسل) مصدر آخر للمعرفة غير الحواس والاستدلال العقلي هو الحدس أو الإلهام، وأنَّ هناك وحدة تحت الكثرة والتعددية الظاهرة للأشياء في العالم الطبيعي، وأنَّ الزمن وهم، والشرُّ مجرد مظهر.⁽²⁷³⁾

وهكذا نرى أنَّ هذه الخصائص الأربع تتجاوز - بشكل واضح - خصائص العالم الفيزيائي ثلاثي الأبعاد وحدود اشتراطه الحسي. ومن هنا؛ فمن العبث محاولة تفسير طبيعة المعرفة الصوفية باصطلاحات معرفتنا الاعتيادية.

وَرَدَتْ فيما سبق مفاهيم: الإرادة، الرياضة، الكشف والإلهام. ونجد لمعنى هذه المصطلحات حضوراً في الباراسيكولوجي. لقد اكتشف الباراسيكولوجيون أنَّ للإرادة دوراً كبيراً في النتائج التي يحصلون عليها في تجاربهم. وقد أثبتت تجارب راين في جامعة ديوك في أمريكا ذلك الدور بشكل واضح. كانت التجارب تجري عن ظاهرة التحريك النفسي (تأثير العقل على المادة) عند بعض الأشخاص الذين كانوا يؤثرون على حركة زهر النرد، وكان ذلك التأثير يُحسب إحصائياً. فالنتائج - في بداية التجارب - كانت مذهلة وذات مغزى، ولكن راين وزملاؤه اكتشفوا أنَّ هناك انخفاضاً مفاجئاً في مُعدَّل الإصابات كُلِّما تقدَّم التجريب أو طال تكرار التجارب. فافترض مع مُساعدته - بعد تعديل لا جدوى فيه لطريقة الاختبار والوسائل المستخدمة - بأنَّ الأمر يرجع إلى اضمحلال إرادة الأشخاص الخاضعين للاختبار، والذي يُؤيِّد ذلك أنَّ الانخفاض في مُعدَّل الإصابات لم يكن تدريجياً، بل كان مفاجئاً؛ أي أنَّ الانخفاض كان ذا دلالة ومغزى. وكان الإجراء لاختبار هذه الفرضية هو تبديل الأشخاص بعد كُلِّ عدد مُعيَّن من التجارب، فكانت النتائج إيجابية وذات مغزى في صالح الفرضية. ما تُظهره نتائج راين - بوضوح - هو أنَّ قدرات الإنسان الروحية تكون عند أقصى إمكاناتها حينما تُستثار إرادته، ثمَّ تخبو - بشكل جذري - حينما تضمحل.

(272) ميد، هنتر. الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا، القاهرة، الطبعة الثانية، 1975، ص 184.

(273) Russell B.: Mysticism and logic, and other essays, London, Third impression, 1970, pp. 14-51.

ويُوجد في الباراسيكولوجي ما يُسمَّى بالحالات المُغيِّرة للوعي *Altered States of Consciousness*، وهي عبارة عن عمليَّات انقطاع الاتِّصال الحسِّي بالعالم، تمهيداً لإطلاق القُدَّرات الكامنة في مُستوى أعمق من الوعي الاعتيادي. إنَّ تقنيَّات الحالات المُتغيِّرة للوعي؛ مثل التأمُّل الفكري، والتنويم المغناطيسي، وأسلوب العزل الحسِّي، تعمل على حثِّ القُدَّرات الكامنة، وبعد ذلك يُسأل الأشخاص الذين يُمثِّلون موضوع التجربة عن الهدف المُعيَّن لهم مُسبقاً، سواء أكان هدفاً تخاطرياً أم استشفافاً أم تنبؤياً، فيُخبرون عن المعلومات التي تسلَّموها نتيجة حثِّ قُدرة نَفْسِيَّة كامنة بوحدة من الحالات المذكورة.

إنَّ الغاية من الحالات المُغيِّرة للوعي هو الإدراك فوق الحسِّي لهدف ما، وإنَّ الغاية من الرياضة ومُجاهدة النَفْس هي الاتِّصال بالمطلق المصحوب بمعرفة كُشْفِيَّة أو إلهاميَّة تتضمَّن التنبُّؤ بالمستقبل، والكشف عن حوادث مُعيَّنة، وقراءة الأفكار، وكثيراً من الظواهر الروحيَّة الأخرى.

تشارك الظواهر الباراسيكولوجيَّة مع الظواهر الصُوفيَّة في بعض الخصائص؛ منها تخطي الأبعاد المكانية - الزمانيَّة، وتوقُّف السببيَّة الطبيعيَّة، وعدم الانسجام مع القوانين الطبيعيَّة.

ويمكن أن نضع أهمَّ مفاهيم الباراسيكولوجي وما يُقابلها في التَّصوُّف في النقاط الآتية:

- 1- الإدراك فوق الحسِّي، يُقابله في التَّصوُّف الكشف والإلهام.
- 2- الاستشفاف (الجلاء البصري)، ويُقابله الاتِّصال، والبصيرة، والتَّجلِّي، والفراسة أو مُعَاينة الغيب.
- 3- التَّخاطر، ويُقابله الخاطر، ومن هذا ربَّاني لا يُخطئ أبداً، ونَفْساني يُسمَّى هاجساً، ومَلَكِي؛ أي إلهام، وشيطاني، ويُطلق عليه (الوسواس). والرؤية هي خواطر ترد على القلب أيضاً.
- 4- التنبُّؤ بالمستقبل. ويُقابله البصيرة والقُوَّة القُدسيَّة والاتِّحاد (لأنَّه ينفي أو يُلغي بُعد الزمن)، والرؤية (لأنَّ مُعظمها تنبؤيَّة).

ولتعيين المُستوى الذي تحصل فيه الظاهرة الروحيَّة في الحالات المُغيِّرة للوعي يُميِّز لندبلوم (1962) الحالات السيِّكولوجيَّة المُرتبطة بالنُّبوءة بأنَّها تقع بين الحالات القصوى للإلهام الإبداعي من جهة والمراحل العُلَيَّا للتَّجربة الصُوفيَّة من جهة أخرى. فالمتنبِّي يكون مُركَّزاً على مُحتوى الرُّؤى الباطنيَّة التي أُوحيَ بها إليه من مصدر خارجي، وأنَّ قُوَّة تلك الخبرات الإلهاميَّة مُتنوِّعة بشكل

كبير. فمن وجهة نظر الملاحظ الخارجي هي درجة من لحظات قصيرة من التجريد المستمر لفترات زمنية طويلة كان فيها المتنبي داخلاً في غيبوبة. ومن وجهة نظر المتنبي نفسه؛ فإن كل الإمكانيات المألوفة من نظرنا المتكررة والقصيرة لوساطة الغيبوبة تعتمد على قوة التدفق.⁽²⁷⁴⁾

إلا أننا نستطيع أن نعين - من الناحية الموضوعية - فرقاً كبيراً بين الباراسيكولوجي والتصوف. إن حقيقة التوجه الصوفي - في حد ذاتها - ذات هدف إلهي، وهدفها هو الاتصال بالله والاتحاد به، ومن ثم معرفته معرفة تامة. إذ ينحصر الجانب الإستمولوجي في اتجاه صاعد، وبعد ذلك تتم المعرفة، ولكن؛ هل إن هدف التصوف هو معرفة العالم الخارجي معرفة تامة؟ لا يبدو أن هذا هو هدف التصوف. فالقدرات الفائقة أو الخارقة التي يعرضها الصوفي تعدّ عرضية وثنائية بالنسبة إلى هدفه الرئيس؛ وهو الاتصال بالمطلق. أمّا الباراسيكولوجي؛ فهو كالإدراك الحسي من حيث الهدف، فهو يستهدف معرفة العالم الخارجي، والفرق بينه وبين الإدراك الحسي في العلوم الطبيعية هو أنه لا يستخدم الحواس المألوفة، بل يستخدم ملكات نفسية باطنية تتجاوز القيود التي تفرضها الحواس على معرفة العالم الخارجي. وهكذا؛ يبدو أن الباراسيكولوجي أكثر اتصالاً بالعالم أو الواقع من التصوف.

الخبرة الصوفية وتطور العلم:

في منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تطور العلم المادي، وتعمّدت التقنية، وتعمّدت معها الحياة المادية للإنسان، فازدادت شواغله وحاجاته طردياً مع زيادة تقدمه في تحقيق انتصاراته على الطبيعة واستثمارها. وبدأ الإنسان يحاول إضفاء الصفة الشبيهة على كل موضوعات الكون وتحويلها إلى أدوات لتحقيق مآربه. وفي غمرة انشغاله هذه اضطدم بذاته، وحاول تشيئتها. فالإنسان وفق هذا المنظور - مثل أي ظاهرة طبيعية - يمكن دراسته وفق قوانين الطبيعة وحسب، فإن الإنسان ذو بُعد مادي وحيد، وليس هناك مؤشر على وجود عقل أو روح يتفوق على المادة، ويتجاوز قوانينها. لكن ذلك التصور نفسه دفع الإنسان إلى التساؤل: أنه إذا كانت موضوعات الطبيعة أشياء بالنسبة له، فبالنسبة إلى ماذا يكون هو ذاته شيئاً⁽²⁷⁵⁾؟

(274) Kelly F.E and Lock G.: Altered States of Consciousness and Psi: An Historical Survey and Research Prospectus. Parapsychology Foundation. New York, 1980. PP. 17-18.

(275) نيليس، بول، البعد المفقود في الدين، في: مغامرات العقل (مجموعة مقالات) تحرير: رتشارد ترولسن، جون كوبر، ترجمة: د. محمد الفيّاض، بيروت، 1962، ص 93.

أدرك الإنسان - من خلال ذلك - أنه كلما حاول دراسة ذاته كما يفعل مع ظواهر الطبيعة اصطدم بعقبة منهجية ، إذ تُراوغ ذاته أدوات التحقق العلمي المستخدمة في دراسة الطبيعة المادية . فهذه الذات لا تسلك مثل الظواهر المادية التي تخضع لنسق واحد في ظروف متشابهة ، وتسلك بدلاً من ذلك ، وفقاً لآليات نفسية لا يمكن التحكم بها .

وانسياقاً مع تلك الرؤية المادية ؛ افترض العديد من علماء النفس بأن العمليات العقلية هي - في حقيقتها - عمليات طبيعية مادية . بمعنى آخر ؛ إن أي ظواهر عقلية يتعذر تفسيرها وفقاً لتلك الرؤية يتعين إهمالها . وبالرغم من ذلك كان هناك العديد من العلماء مثل فرويد ، ويونغ ، فحصوا العقل باهتمام يتجاوز الاعتبارات المادية ، واكتشفوا طبقة من الوعي تقع وراء وأسفل الوعي الفردي الاعتيادي . كما استتج الباراسيكولوجيون من دراساتهم وجود أشكال غير حسية من الإدراك / الوعي تتجاوز حدود الزمان والمكان ثلاثي البعد . فعلموم النفس الحديثة تحاول أن تستكشف الطبيعة الدقيقة والعميقة للوعي . فكانت التثبيئية عقبة معرفية تقف دون تحقيق ذلك الفهم . إلا أن الفيزياء الحديثة أوضحت أن التثبيئية الشاملة total objectification لم تعد طريقة واقعية لاستكشاف الظواهر . وكما يؤكد التقليد الصوفي دوماً ، فمن المستحيل فهم الطبيعة الحقيقية للوعي بتقسيمه إلى أجزاء مصنفة . وإنه - للحصول على فهم صحيح له - من الضروري أن نتجاوز ثنائية الفكر العقلاني إلى التوحد مع الشيء ذاته ، لنخبره من الداخل .⁽²⁷⁶⁾

إن العقيدة الأساسية للتصوف تُجاه العالم تذهب إلى أن كثرة الأشياء التي نخبرها كوجود حقيقي متميز هي تجليات للمطلق ، وإن هناك وحدة ضمنية وسط التنوع المرئي للوجود . كما أكد المتصوفة بأن الإدراك العقلي ، بالرغم من وظيفته الحيوية للبقاء البيولوجي ، إلا أنه غير قادر - أصلاً - على إدراك الطبيعة الموحدة للواقع ، ولذلك ؛ ليس بوسعه التعامل مع الروحية الإنسانية والحاجات الدينية وكل ما يتطلب فهماً عميقاً للطبيعة الحقيقية للوجود . ويرى هؤلاء أنه من حسن الحظ أننا غير محددين بالإدراك العقلي ، فإن أشكال أخرى من قوى الإدراك / الوعي قاطنة في الإنسانية تتجاوز ثنائية الذات والموضوع ، التي هي خاصية الوعي الذي يعتمد الإدراك الحسي . وتلك الأشكال الأخرى من الوعي يجب أن تُعرف وتطور إن كنا نريد معرفة الحقيقة وإدراك معنى الوجود .⁽²⁷⁷⁾

(276) Motoyama, H. and Brown R.: Science and Evolution of consciousness, Chakras, Ki and Psi, U'tumn Press, USA, 1978, p.29.

(277) Ibid, p.23.

حدّد العلم الكلاسيكي الواقع بما هو مُدرَك حسيًّا، وبهذا؛ فقد خالف الرؤية الصوفيّة. إلّا أنّ نظريّة النسبيّة لـ آينشتين وما جاءت به من تصحيحات للنظرة الكلاسيكيّة أثبتت أنّ الزّمان والمكان ليسا مُطلقين، بل هما مُترابطان، وما الانفصال الذي تدّعيه الفلسفة الميكانيكيّة سوى تركيبات للعقل الإنساني نسبة إلى وضع وحركة الملاحظ، وأنّ ترابط الزّمان والمكان هذا يُدعى بمتّصل الزّمان - مكان (الزّمكان). وليس بوسع عقولنا إدراك متّصل الزّمان - مكان بالوعي الاعتيادي بسبب حُدود الاشتراط الحسيّ.

يبدو أنّ الفيزياء الحديثة تجاوزت عناصر الاختلاف في الطّبيعة، لتُسَلِّم بالتّرابط الداخلي للأشياء، ولقد عملت النظريّة النسبيّة على توحيد الكيانات التي تبدو متعارضة ومُنفصلة، وذلك عندما اكتشفت متّصل الزّمان - مكان أو العالم رباعي الأبعاد. وهذا العالم هو الذي تتوحّد فيه المادّة والطّاقة، وتظهر فيه المادّة على شكل جُسيمات غير ثابتة أو حقل مُستمرّ. وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نرى الوحدة جيّدًا بالتّصوّر الاعتيادي. ويستطيع الفيزيائيون أن يتعاملوا مع عالم الزّمان - مكان رباعي الأبعاد عن طريق الرّمزيّة الرّياضيّة المُجرّدة لنظريّاتهم. ولكنّ تصوّرهم الرّئيسي - مثل تصوّر أيّ شخص آخر - مُقيّد بعالم الحواسّ ثلاثي الأبعاد. فإنّ لُغتنا وأنماط تفكيرنا مُحدّدة بهذا العالم ثلاثي الأبعاد، ولذلك؛ من الصّعوبة علينا التّعامل مع الواقع الرباعي الأبعاد للنظريّة النسبيّة. (278)

كما تمّ تجاوز حُدود الإدراك العقلي في التجريب وفهم الطّبيعة في نظريّة الكمّ. ولدت هذه النظريّة من التّناقض الاختباري الذي أظهر سلوكين مُتناقضين للمادّة؛ أحدهما يتّخذ شكل مجموعة من الجُسيمات المنطلقة بطاقة مُحدّدة، والآخر يتّخذ شكل الموجات المتّصلة. وبين البحث العلمي - بعد ذلك - أنّ هذه الجُسيمات يجب أن لا تتصوّرَها كأشياء، إنّما هي عمليّات لا يُمكن تحديدها من دون أن نأخذ بعين الاعتبار تفاعلاتها مع العمليّات الأخرى. فليس هناك قوالب بناء أساسيّة للكون، بل توجد تفاعلات مُستمرة لعمليّات مُترابطة، والتي هي - في الحقيقة - تجلّيات لنظام كُلي مُوحّد ندعوه الواقع.

وقد دحض دور العلماء كمُلاحظين مُستقلين، وثبت أنّ الطّريقة التي يشترطونها في دراسة الطّبيعة تُحدّد ما يكونون قادرين على اكتشافه. ويرى فرنز هايزنبرغ: أنّ ما نلاحظه ليس الطّبيعة

في ذاتها ، بل الطبيعة مكشوفة لطريقتنا في التساؤل . بمعنى آخر ؛ إن الطبيعة هي انعكاس للطريقة التي تُصنّف بها عقولهم الملاحظة ، أو إن ما كانوا قادرين على إدراكه ليس الواقع ، بل تركيب مُصاغ بشكل تقريبي يُسقطونه على الواقع . والنتيجة هي أن العلماء ليسوا موضوعيين بشكل مُطلق ، بل ارتبطوا - ذاتياً - بعمليات الطبيعة التي يلاحظونها . فالعالم ليس أنا مُستقلة محبوسة داخل قشرة الجسم ، فالاستقلال الذاتي لعقل الملاحظ مُرتبط - بشكل كبير - بما هو قادر على إدراكه .⁽²⁷⁹⁾

وعندما تختزل ثنائية الذات / الموضوع على الصعيد العلمي ، ويتّجه البحث العلمي صوب توحيد النظريات الجزئية في نظرية واحدة لتفسير الكون ، فسوف يحدث نوع من التقارب - على ما يبدو - بين العلم والتقليد الصوفي . فالتقدّم في العلوم الطبيعية وخلق إمكانية الوصول إلى المعلومات عن التجربة الصوفية أجبرت المدرستين إلى أن تأخذ إحداهما بملاحظات الأخرى . ودليل التراكم يُشير إلى أن أكثر التّصورات العلمية والصوفية المتطورة عن الواقع صحيحة ، وأن إمكانية التعاون بين المدرستين فتح آفاقاً جديدة للبحث ، ومن المحتمل - وفقاً لذلك - أن تتحقّق القفزة الهائلة المرجوة في فهم الإنسان لذاته وللواقع الذي هو جزء منه .

وكجزء من ذلك التطور لم يكن الاعتماد على التجربة الحسية هو السبيل الوحيد لفهم العالم ، كما هو الحال في بدايات العلم الحديث ، وأن فكرة البساطة - بمعناها الذي يُشير إلى ضرورة الاعتماد على الحواس الخمس والوعي المطابق لها ، باعتبارها عاكسات ومترجمات صادقة للواقع - قضت عليها الفيزياء المعاصرة ومجالاتها الدقيقة . كما ألقت اكتشافات الباراسيكولوجي ظلال الشك على هذه الرؤية .

إن الوحدة التي يتصورها التّصوف في العالم تنتمي إلى البعد اللامادي منه ، ولذلك ؛ لا يبدو من السّهولة التّحقّق منها بالوسائل العلمية المتوفرة . فإن المنهج العلمي المحدّد بالأبعاد الحسية للقياس لا ينسجم مع حقائق ذلك البعد ، وهذا ربّما هو - أيضاً - وجه الصّعوبة في الباراسيكولوجي .

كيف - إذن - يتم التّثبت من الوجود المزعوم للأبعاد اللامادية للعالم ؟ وكيف تتوضّح الآلية التي ترتبط - من خلالها - وظائف العالم اللافيزيائي المُفترض بالعالم الفيزيائي ؟ . من الواضح أن الوجود اللامادي لا يُمكن التّحقّق منه بالوسائل العلمية بصورة مباشرة ، مادامت الطريقة العلمية تعتمد - كلياً - على الإدراك الحسي . والفيزياء دون الذرية التي تتغلّ وراء ثنائية الذات والموضوع

(279) Ibid, p.23-24.

تقيس الظواهر - أيضاً - كما تتضح في بُعدنا الحسي . فالجزئيات - في سبيل المثال - يمكن اكتشافها من خلال الآثار التي تتركها في حجرة الفقاعات ، وإن ملاحظة تلك الصور - بدلاً من الجزئيات نفسها - تلقي ضوءاً على النظريات الحالية . وهذا يعني أنه من الممكن للظواهر غير المدركة بالحس أن تتجسد - بشكل غير مباشر - على خطة مرئية . فإن الاعتماد الكلي على الملاحظة الحسية المباشرة للموضوع المدروس تحبس المرء في البعد المادي . وعلى كل حال ؛ فإن الطريقة العلمية - إذا استخدمت بمهارة - تمكن المرء من أن يتبين الظواهر اللامادية وكأنها تتجسد وفق خطة مادية . وقد صرح المتصوفة - بشكل متكرر - بأن الجسم هو مرآة العقل ، والحقيقة أن كل جوانب الوجود مترابطة مثل ترابط الجسم والعقل . واستناداً إلى ذلك ؛ يمكن الافتراض بأن أي تبدل في الوعي يسبب تغيرات فيزيولوجية وسيكولوجية مقابلة ، وهذه التغيرات يمكن قياسها بوساطة أدوات العلم . ويقوم هذا التصور على فرض أسبق هو أن الإنسان يستطيع تجاوز حدود الوعي الفردي ، ويبلغ الوعي المتعالي للأبعاد الأخرى للواقع . فالأفراد الذين يدعون ممارسة هذا التجاوز ، فإن ذلك يوظف فيهم مستويات الوعي التي لا تعتمد على ثنائية الأجهزة الحسية ، وهي - لذلك - أوسع من الإدراك العقلي . ويبدو أنه من الممكن للفرد الذي بلغ هذا الاختراق أن يعرض إدراكاً خارقاً يمكن التثبت منه موضوعياً من جهة ، وتغيرات فيزيولوجية مرتبطة به نتيجة لتلك التجربة .

إن العلم عامة و علم النفس شقاً طريقهما دون التفات للمفاهيم الصحيحة التي قدمها الاعتقاد الصوفي والديني ؛ سواء الشرقي أو الغربي . ولم يحاول العلماء اختبار بعض الادعاءات التجريبية الأساسية حول الطبيعة الإنسانية التي جاء بها الدين . ولكن ؛ بعد التطور العلمي والتقني في القرن العشرين يمكن إنجاز مثل هذا العمل . وإن المنهج الصوفي والمنهج العلمي يمكن ممارستها معاً في وقت واحد ، إذ إن أحدهما يمكن أن يدرس من خلال الآخر ، وأن الأبعاد الروحية ووحدة الوعي يمكن استكشافها بأدوات العلم .

الوعي الصوفي والطريقة العلمية:

- تقييم فروض مونتوياما واختباراته:

حاول العالم الياباني ه. مونتوياما تطبيق الطريقة العلمية على الاعتقادات الصوفية والدينية . كان مونتوياما طبيباً وعالماً نفسياً وروحانياً في الوقت نفسه ، لذلك راقب التغيرات الروحية والفيزيولوجية التي تحصل أثناء ممارسته للرياضة الروحية والصيام واليوغا ، وهي ممارسات تهدف إلى تطهير العقل والجسد ، وتفترض أن الكائنات البشرية تمتلك طاقة كامنة أعظم بكثير من الطاقة

المادية . وكان يعتقد أن هذه القوة الكامنة لا تُمثل عاملاً أصيلاً في تطوُّرنا فحسب ، بل ذات أهمية حتمية في حفظ الجنس البشري .

- تحديد العينات :

تطلَّب بحث مُوثوياً ما أشخاصاً مارسوا تغيُّرات في الوعي نتيجة الممارسة الدينية الطويلة . ومن خلال وظيفته - كرجل دين - اتصل بمثل هؤلاء الأشخاص ، ولكونه عالماً ؛ فقد سافر مسافات طويلة ، لكي يجد أشخاصاً مُلائمين للبحث .

قسَّم الاختبار إلى ثلاث مجموعات : المجموعة (A) وتتكوَّن من الأشخاص الذين حقَّقوا تحوُّلاً هائلاً في الوعي ، والمجموعة (B) تُمثل الأفراد الذين مازالوا في طريقهم إلى تحقيق التَّحوُّل ، ويعملون - جاهدين - في هذا الاتجاه . وتتألَّف المجموعة الثالثة (C) من أشخاص لا يشعرون بأيِّ خبرة ذات مغزى بالواقع غير الاعتيادي (الخارق) ، وهؤلاء يُشكِّلون مجموعة ضابطة في الاختبار .⁽²⁸⁰⁾

وبالرَّغم من أنَّ بحث (مُوثوياً) كان فسيولوجياً ، إلَّا أنَّه يستهدف الفهم السيِّكولوجي والباراسيِّكولوجي . إذ أراد أن يستكشف ارتباط الوعي الفردي بالجسد ، والعلاقة بين الحالات اللاَّحسية للوعي والعالم الفيزيائي . وأراد أن يُقارن بين تلك المجموعات الثلاث بعد أن حدَّد الاختلافات ذات الدلالة إحصائياً بينهما . وبعد كُلِّ ذلك أراد التَّثبت ما إذا كانت التجربة الصُّوفية المُسجَّلة خلال القُرُون تمتلك أساساً واقعياً مشروعاً من الناحية العلمية .

أثبت مجموعة المُتأملين (A) - الذين كانوا يلتقون - معاً بشكل مُنظم ، مُنذُ عام 1953 ، برعاية مُرشد رُوحِي - أنَّهم أشخاص مثاليُّون . وكانت هذه المجموعة تلتقي مرتين في الشهر للتَّأمل والنَّقاش ، كما كانوا يُمارسون التَّأمل يومياً في بيوتهم . وكُلُّ عُضْو في المجموعة لديه حالة مُختلفة من العملية التَّأملية . ادَّعى ستَّة من أعضاء المجموعة المؤلَّفة من مائة شخص أنَّهم مارسوا توحُّداً مع حالات من الوعي لا تعتمد على الإحساس ، واعتقدوا أنَّهم تجاوزوا الشُّروط الطَّبيعية ، وأظهروا قابليَّات من الإدراك فوق الحسِّي والتَّحريك النَّفسي . وأحد هؤلاء الستَّة مُرشدة مُوثوياً الروحية (أودياساما) التي سجَّلت عدداً من الخبرات التَّنبؤية تحقَّقت فعلاً كما يذكر مُوثوياً نفسه ، كما قامت بالعديد من العلاجات الروحية . وخلال السَّنوات الثَّمان الأولى من الاجتماع كان حوالي عشرون شخصاً من المجموعة لديهم خبرات يُمكن أن تُعزى - بشكل واضح - إلى الاتِّصال بالأبعاد

(280) Ibid, p30.

غير الاعتيادية للواقع . وصاحبت العملية أعراض فيزيائية ونفسية . بعد هذا التطور الذي حصل في المجموعة (A) نتيجة ممارستهم التأمل الطويل ، بدأ مونتوياما اختبارات⁽²⁸¹⁾ .

- تحديد الفروض:

حدّد مونتوياما أولاً الفرضية التي يُريد إثباتها ، على المستوى السيكلولوجي ، وهي أنّ الإدراك فوق الحسي يرتبط باللاوعي من ناحية تسلّم المعلومات . لكنّ هذه الفرضية لا يمكن اختبارها - تجريبياً - بشكل دقيق ومباشر ؛ لأنّها تتركّب من مصطلحات ومعان غير حسية أو فيزيائية . ممّا دفعه إلى صياغة الفرضية بطريقة علمية أخرى ، بإضافة جزاء شرطي لها ، وبالصورة التالية : إذا كان الإدراك فوق الحسي مرتبطاً باللاوعي ، فإنّه يجب أن يُؤثّر على الجهاز العصبي اللاإرادي ، حتّى إذا كان الشخص (الوسيط) لا يعي المعلومات التي تسلّمها .

وتلك الفرضية كانت قد أثبتت - سابقاً - من لدن دوكلاس دين D. Dean من جامعة ديوك ، والذي استخدم في اختبار جهاز (البليسموجراف) Plethysmograph الذي يُسجّل مُعدّل نقصان وتزايد كمية جريان الدم في الأوعية الدموية تحت الجلد ، وتلك التغيّرات تُسيبها الأعصاب اللاإرادية ، والتي ثبت أنّها تُوسّع وتضيق الشرايين الدموية استجابة للحافز العاطفي اللاواعي .

صمّم دين اختباراً للإدراك فوق الحسي ، استخدم فيه عشرين بطاقة ، كتّب في الخمسة الأولى منها أسماء اختارها من دليل الهاتف بشكل عشوائي . وكتّب في الخمسة الثانية أسماء أصدقاء المُجرّب ، وفي الخمسة الثالثة أسماء أشخاص يرتبط بهم الشخص المفحوص عاطفياً . وترك البطاقات الخمس الأخيرة فارغة . وقد ربط الشخص المفحوص بجهاز البليسموجراف ، وبآلة تسجيل موضوعة في غرفة أخرى مع المُجرّب والملاحظ . بعد ذلك قام المُجرّب بخلط رزمة البطاقات العشرين جميعاً ، ثمّ التقط البطاقة العليا ، وركّز على الاسم ، مُحاولاً الاتّصال بالشخص المفحوص (المتسلّم) بشكل فوق حسي .

اكتشف دين بيّنة ذات دلالة إحصائية ، إذ رأى قاعدة البليسموجراف تتموّج بشكل ملحوظ ، عندما كان المُجرّب يُركّز على أسماء الأشخاص الذين يرتبط بهم المفحوص عاطفياً . والحقيقة ؛ أنّ الاتّصال حصل بين المُجرّب والشخص المفحوص ، وأنّ دالة الإدراك فوق الحسي سجّلت عن طريق الجهاز العصبي اللاإرادي .

اختُبرت هذه الفَرَضِيَّة - أيضاً - من لدُن شارلس تارت C. Tart من جامعة كاليفورنيا؛ حيثُ قام بدراسة كان فيها الأشخاص المُتسلِّمون موصولين بالبلثيسمُوجراف، والإلكتروكاردِيوجراف (ECG) electrocardiogram الجهاز الذي يُراقب النّشاط الكهربائي لعضلة القلب. وكان المرسلون في غُرّة مُنفصلة يُعرّضون لصدمات كهربائية مُعتدلة. لم يعلم المُتسلِّمون شيئاً عن طبيعة وموضوع التجربة، ولم يعرفوا مكان المرسلين، ولكنَّهم كانوا يعرضون تغيُّرات مُفاجئة في سماتهم الفسيولوجية عندما كانت تُعطى الصّدمات للمرسلين. وهذا الدليل يُؤيّد اكتشاف دين السّابق حول استجابة الجهاز العصبي اللاإرادي للنّقل اللاّحسي للمعلومات.

أمّا افتراض مُوثوياما؛ فيذهب إلى أنّ الجهاز العصبي اللاإرادي يتأثّر بالتأمّل الفكري، وحاول أن يُثبت هذا الفرض عن طريق مجموعاته السابقة التي نظّمها لهذا الغرض. فبحث أولاً عن الطّريقة التي يتمكّن بوساطتها مجموعة الأشخاص الاعتياديّين من أن يُؤثّروا على الوظيفة اللاإرادية من خلال قوّة العقل، ومن ثمّ أتجه نحو بحث كيفية تشابه الأفراد في قدراتهم على فعل الشّيء نفسه عن طريقة خبرة التأمّل الفكري. (282)

- إجراء الاختبارات :

في سلسلة التّجارب التي أجراها مُوثوياما، استخدم الـ (ECG)، وجهاز البلثيسمُوجراف، وجهاز تسجيل مُقاومة الجلد الجلفانية (GSR) galvanic skin resistance وهو آلة تُراقب وظيفة الأعصاب السّمبثاوية عن طريق اكتشاف التّغيرات في الجهد الكهربائي للجلد، واستخدم - أيضاً - النيوماتوجراف pneumatograph وهو آلة تُراقب نمط التّنفّس. واستخدم - أيضاً - جهاز (الإلكتروانسيفالوجراف) electroencephalograph وهو جهاز تخطيط الدّماغ الكهربائي.

الحقيقة الأولى التي أراد مُوثوياما اختبارها هي ما إذا كان الوعي يُمكن أن يُؤثّر على وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي. في التجربة الأولى قام بمقارنة الاختلافات الفسيولوجية المُصاحبة للحساب الرّياضي العقلي بالتّغيرات النّاتجة بفعل تركيز واحد شديد. فاستنتج أنّ الحساب العقلي يُسبّب تهيج الأعصاب السّمبثاوية (الموضّحة عن طريق التّزايد في التّنفّس الضّحل Shallow Respiration)، في حين يُسبّب التركيز الشّديد استرخاء الجهاز العصبي السّمبثاوي، ويُؤدّي إلى تنفّس أطول وأعمق وأوطأ.

وفي التجربة الأخرى؛ قام مونتوياما بفحص الاختلافات المصاحبة للتركيز المنفذ في أعداد مجموعتي A و C. فطلب من الأشخاص أن يركزوا وعيهم لفترة معينة من الزمن على نقطة بين الحاجبين. ولأغراض السيطرة؛ استخدم البلشيسموجراف والنيوماثوجراف، والـ GSR تُقرأ لمدة أربعة دقائق، عندما كان الشخص مضطجعا بشكل هادئ، وبعد انتظار دقيقة واحدة بدأ مونتوياما بالقياس مرة أخرى، وتركهم لمدة دقيقة واحدة، قبل أن يطلب منهم أن يبدؤوا التركيز. وكانت القراءات مستمرة عندما كانوا يحاولون الحفاظ على التركيز لمدة ثلاثة دقائق. أوضحت نتائج هذه التجربة - مرة ثانية - أن التركيز العقلي يؤثر على العمليات الفيزيولوجية الدقيقة للجسم. لقد أظهر غالبية أشخاص المجموعة C تزايداً في درجة التنفس. وكانت درجة تنفسهم تُعادل 16,8 نفس بالدقيقة في السيطرة (المعدل الإحصائي هو 16) ويظهر بمعدل حوالي 23 نفس بالدقيقة أثناء التركيز. والمجموعة A من جهة أخرى؛ أظهرت نقصاناً حاداً في درجة التنفس أثناء التجربة. ويُعادل حوالي 15 أثناء السيطرة و5 بالدقيقة أثناء التركيز.⁽²⁸³⁾

لقد أظهرت المجموعة A درجة في التغير أثناء التركيز أكبر إحصائياً من مجموعة C. ويدل هذا الاختلاف على أن مجموعة A قادرين على إحداث تأثير على أجسامهم أكثر من مجموعة C. والعلاقة المباشرة - هنا - من المحتمل أنها بين الدرجة التي طور فيها أشخاص المجموعة A وصولهم إلى مستويات لا حسيّة للوعي، ومقدار السيطرة التي كانوا قادرين على ممارستها على أجسامهم. فكل تلك النتائج تُبين أن المتأملين يتعرضون لتغير في درجات التنفس والنبض أثناء التمرين. ودراسات مونتوياما تفترض أن التغيرات في الوظيفة الفيزيولوجية تعتمد على طول الزمن الذي يتأمل فيه الشخص الطريقة الخاصة المستخدمة.

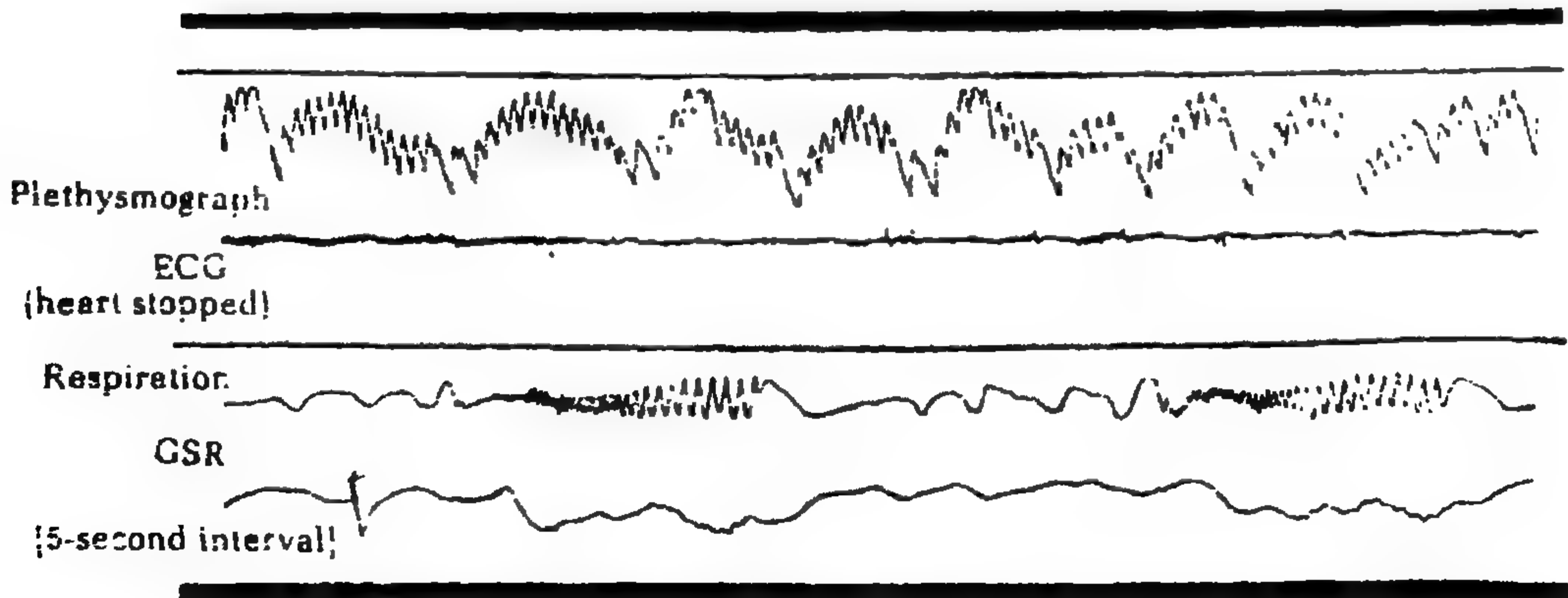
والنتيجة من هذا - أيضاً - أن العقل والجسد يؤثر أحدهما على الآخر، وقد ثبت هذا - بشكل متكرر - في دراسات التغذية الاسترجاعية الحيوية biofeedback. وأن تقنية التغذية الاسترجاعية مبنية على افتراض أن الإرادة بمساعدة التغذية الاسترجاعية الحيوية تكون قادرة على التأثير على الجهاز العصبي اللاإرادي وبرنامج التفاعلات المهمة.

إن قوة الوعي في التأثير على العمليات الجسدية هي - في ذاتها - مذهلة تماماً، ولكن الأكثر فائدة هو أن الوعي يستطيع - بشكل قابل للإثبات - أن يسبب تغيرات في الوظيفة الفيزيولوجية التي تقع - كلياً - خارج المجال الاعتيادي للنشاط اللاإرادي.

ففي الشخص السليم هناك توازن في وظيفة نصفي الجهاز اللاإرادي . وأن خطأ معيناً من النشاط تُسيطر عليه العمليات ، فعلى سبيل المثال ؛ إن دقات القلب يتراوح معدلها تقريباً بين 70 إلى 180 في الدقيقة (70 في الراحة ، و 180 خلال العمل العضلي الشديد) وأي شيء أعلى أو أوطأ من هذا المعدل يُعتبر شاذاً ، وفي أغلب الحالات يُعبر عن حالة قَرَضِيَّة . فإذا كان الجهاز اللاإرادي مجبوراً على العمل وراء معدله ، وإذا كانت بعض الحوافز مُعطاة ، فهو لا يستطيع ضمن مجاله الاعتيادي للنشاط ، فإن الألم أو علامات خطر أخرى ستحدث . ولكن بعض الناس ؛ مثل اليوغي الهندي شوهدا بأنهم قادرين على أن يزيدوا نبضات قلوبهم إلى 300 نبضة في الدقيقة بدون خطر ظاهر . البحث الباراسيكولوجي والتعليم الصوفي كلاهما يؤكد أن الوعي من الممكن أن يتجاوز حدوده الفيزيائية (الاعتماد الحسي) ومن الواضح أن الجسم يستطيع ذلك أيضاً .

يُمثل الشكل (1) النشاط الكهربائي المذهل لعضلة القلب (ECG) لليوغي الهندي ، أخذت في مؤسسة لوناڤالا الطبية لبحث اليوغا ، Lonavala Yoga Research Institute من قبيل بروفيسور في الطب في جامعة بومباي . كان اليوغي مُركّزاً لمحاولة إيقاف حركة قلبه ، حوالي 30 أو 40 ثانية بعد بدء القياس ، وأصبحت الفترات الفاصلة بين النبضات (1) إلى (2) ثانية ، وبعد دقيقة واحدة أظهر ال (ECG) خمس ثواني فاصلة عندما توقّف القلب بشكل كامل .⁽²⁸⁴⁾

الشكل 1 : قراءات قياس تخطيط القلب واستجابة الجلد الجلفانية مأخوذة ليوغي هندي استطاع إيقاف حركة قلبه .

(284) Ibid, p.73-74.

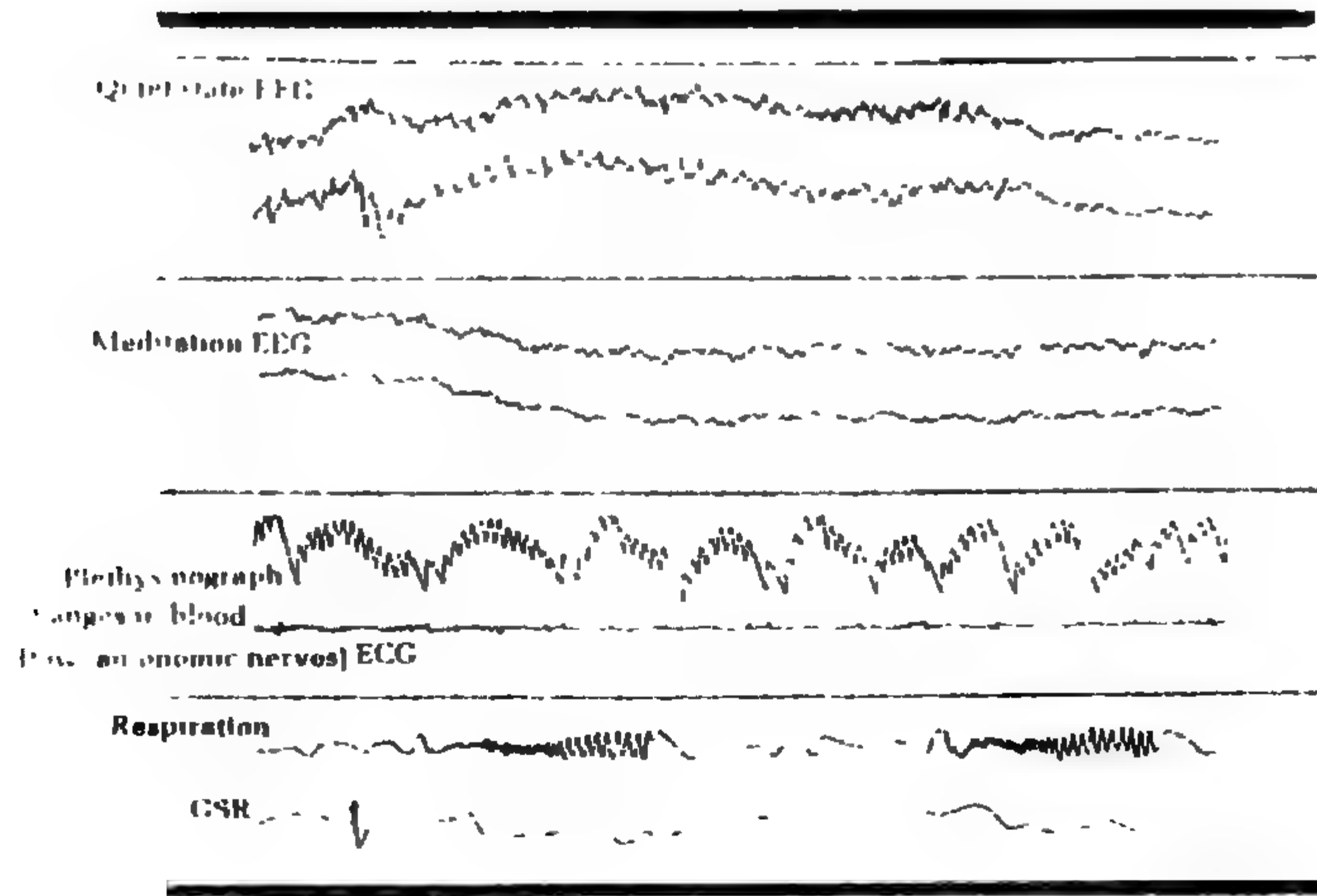
انظر - أيضاً - تجربتي ج . أس . شيناوبي . كي . أناندا المتبستين من المجلة الهندية للبحوث الطبية في :

Ramananda Yogi, My Experience with yoga, In: Religion and Parapsychology, IARP, Nov 1976, No. 14, Japan, pp.38-39.

ومن الواضح بأنَّ المقدرة الطَّبيعة للقلب على النِّبْض - والتي هي واحدة من أكثر المواهب اللاإرادية والأساسية التي نمتلكها - لم تكن تحت سيطرة الوعي بشكل كامل . فالوعي يستطيع السيطرة على الظواهر المتأصلة بشكل عميق في الوظيفة الدقيقة للعالم الفيزيائي كهذه الظاهرة .

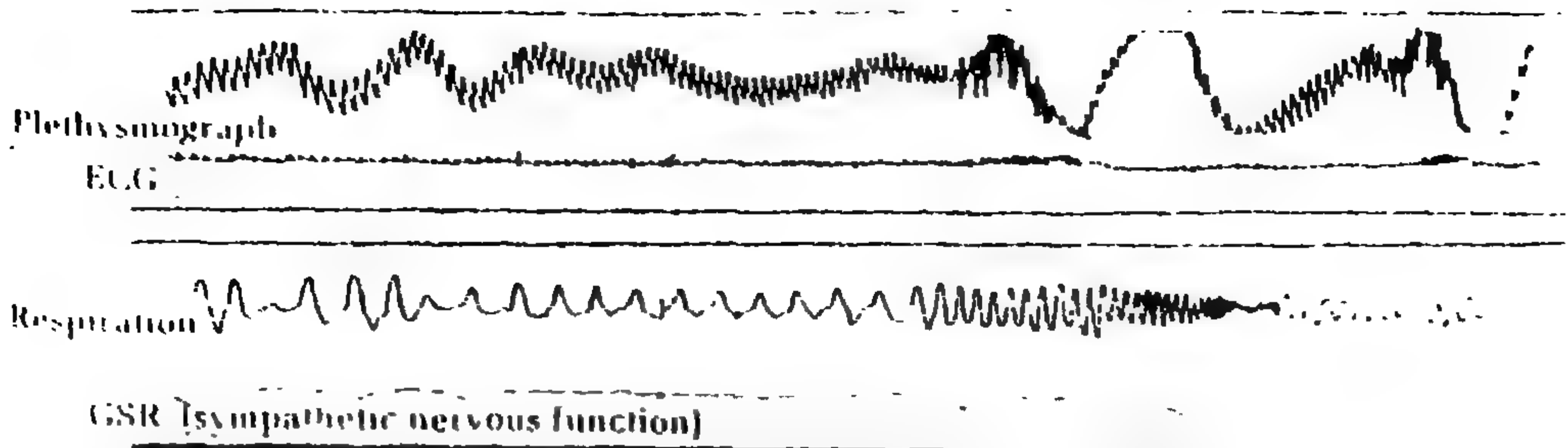
ثمَّ أوضح الفحص الفيزيولوجي لـ ساتيانارايانا Sr. Satyanarayana (الشكلان 2 ، 3) الذي ادَّعى أنَّه قد بلغ مُستويات أخرى من الوعي عن طريق إطلاق طاقة كونداليني Kundalini ، وكان من النوع الذي يسمح بأنَّ يؤخذ له تخطيط طبيّ تحت شروط مُعيَّنة . وأوضحت الاكتشافات في الأشكال 2 ، 3 ، التي كانت تُؤخذ عندما كان المُرشد الروحي Guru يُنفِّذ تقنية البراناياما Pranayama للتَّنَفُّس السَّريع المعروفة بالباستريكا Bastrica وكانت الفترة الممتدة للتَّنَفُّس السَّريع خطيرة إذا أُقيمت بدون تمرين كاف . إذ إنَّ جهاز الأعصاب اللاإرادي لا يستطيع أن يتحمَّل التحفيز المفرط . وتزيد الباستريكا بشكل كبير من استنشاق الأوكسجين ، والتي من ثمَّ تُنقص الضَّغط الداخلي للدماغ . يستطيع ساتيانارايانا أن يتنَفَّس بمعدَّل 200 مرَّة بالدقيقة (الدرجة الاعتيادية هي 16) وبناء على الرِّسم البياني ؛ فإنَّ المُرشد الروحي يتحرَّك داخل وخارج الباستريكا ، ويتنفس بشكل مُهلهل أسرع من الاعتيادي أثناء الفترة التي تتألَّف من (18) ثانية عندما لا يعمل الباستريكا .⁽²⁸⁵⁾

الشكل 2: قراءات بأجهزة قياس كهربائية الدماغ (EEG) . وقياس كميَّة جريان الدَّم تحت الجلد . وقياس حركة القلب (ECG) . وجهاز الـ (GSR) . مأخوذة ليُوغي هندي يُمارس التَّنَفُّس السَّريع بتقنية الباستريكا .

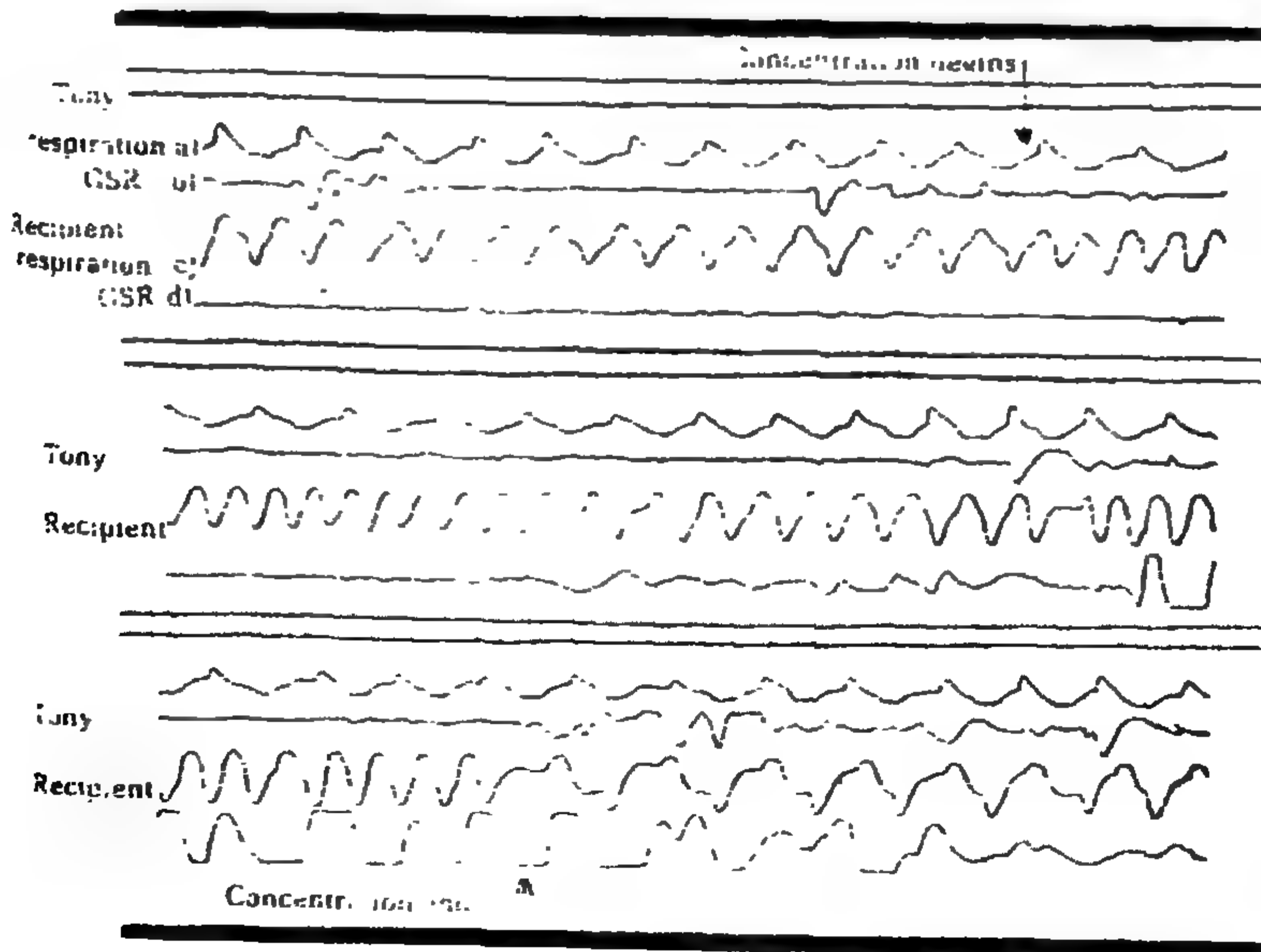
(285) Motoyama & Brown: Op Cit, p.77.

الشكل 3: بيانات تعريز الباستريكا لروحاني مُبتدئ.

وتُبين الكشوفات الطَّبيَّة المذكورة أنَّ البليثيسموجراف (الشكل 4) يُظهر تموجات إيقاعية كبيرة في الخطَّ القاعدي. والخاصية المشابهة يُمكن أن تُشاهد في مُخطَّط التنفُّس (الشكل نفسه)، ونُشاهد هيجاناً كبيراً في جهاز قياس مُقاومة الجلد الجلفانية (GSR) (الشكل نفسه) وتلك التَّموجات تفترض شدُّوداً وظيفياً في داخل الجهاز اللاإرادي، ولكن؛ لو كانت هذه حالة من تشخيص الأمراض فسوف لا تُشاهد تكراراً مُنظماً في تموج الخطَّ القاعدي للجهاز. وعلى أيِّ حال؛ فإنَّ هذا التَّموج قد لُوَظ في أشخاص مُتشابهين بشكل مُتكرِّر، ولذلك فهو لا يُشير إلى مرض، بل يُشير إلى مجال عمل أوسع من المُعتاد.

الشكل 4: بيانات اختبار مُتسلِّم الهدف مع طوني آجيو الذي يعمل مُرسلاً قبل وأثناء وبعد التركيز.

وإن هذه البيانات تختلف عن القياسات الفسيولوجية المأخوذة للأشخاص في التأمل الصوفي. ففي أثناء التأمل يميل النبض والتنفس إلى الانخفاض. فالأنماط الفسيولوجية تنتج بسبب حالات أعلى تتغير بطريقة ما. استناداً إلى الطريقة المستخدمة في الوصول إليها. والنقطة المهمة هي أن وظيفة الأعصاب اللاإرادية تكون متغيرة نتيجة لذلك.

إن المعلومات أعلاه تُبين لنا حقيقتين: الأولى؛ أنه عن طريق عمل عمليات فسيولوجية لا واعية يستطيع الشخص الواعي أن يُغيّر بشكل طبيعي عمليات جسمه الدقيقة بالإرادة. وهذا التغير يحصل في داخل المجال الاعتيادي للنشاط الفيزيائي. ثانياً؛ أن خطأ النشاط اللاإرادي ذاته يكون متوسّعاً، وربما نتيجة لتجاوزه حدود الوعي الفردي.

فإذا كان العقل يمتلك طاقة للتأثير على المادة إلى هذه الدرجة، فما هي الإمكانيّة التي تُمكن عقل شخص مُعين من أن يُؤثّر بشكل واع على جسم شخص آخر،؟ صمّم موتوياما تجربة أخرى للإجابة عن هذا السؤال. كان المرسل والمتسلّم فيها موجودين في غرفتين معزولتين كهربائياً بحاجز رصاصي (لا يُمكن لحقول الطاقة الكهربائية أن تجتاز بينهما) ولم يعلم كلٌّ من المرسل والمتسلّم أي شيء عن إجراء الاختبار. وكلاهما موصولان بمعدّات الاختبار الفسيولوجية. ثمّ طلب من المرسل أن يركّز طاقة الإرسال Sending Energy على المتسلّم في الغرفة الأخرى. القياسات كانت مأخوذة في كلّ مكان لتحديد ما إذا كانت أيّ تغيّرات ذات دلالة حصلت تحت شروط الاختبار. وفي العديد من الاختبارات كانت تُوجد تغيّرات ذات دلالة، وبعض النتائج كانت مذهشة بشكل كبير، كالحالة التي عمل فيها توني أغبو Tony Agboa الجراح الروحاني الفليبي المعروف كمرسل، وقد أجرى الدكتور موتوياما العديد من الاختبارات على الادّعاءات الشائعة حول قدرة بعض الروحانيين على إجراء عمليات جراحية بدون استخدام أدوات الطبّ أو التخدير الموضعي أو الكلّي. وكانت اختباره بأيو كيميائية على الدّم والأنسجة المزاحة من الأشخاص الحقيقيين. وعزوها موتوياما إلى تأثير الروح أو العقل على المادة.⁽²⁸⁶⁾

وبهذا؛ فإنّ الاعتقادات الدنيّة والصوفيّة حول العالم اللامادي وتأثيره على العالم المادي التي رُفضت سابقاً من قبل أكثر العلماء دون فحص أو اختبار تجريبي نراها اليوم - ترسخ جيداً

(286) Ibid, pp.77-78.

انظر أيضاً:

Motoyama H.: The Non-physical in the correlation between Mind and body, the Institute of Religious Psychology, Tokyo, October, 1972, p. 20.

على قاعدة تجريبية، وأن المشاكل الميتافيزيقية - التي برزت نتيجة البحث في حقيقة العقل أو الروح وعلاقته بالمادة أو الجسد، أو أن هناك مستوى روحانياً في الوجود لا يخضع لمقاييس المستوى المادي - أصبحت تجد لها حُلُولاً - أو على الأقل - طريقاً مُمهّداً للحل عبر الطريقة التجريبية التي يستخدمها العلم الحديث. وهكذا تترسخ بشكل أقوى من ذي قبل الاعتقادات الميتافيزيقية في النفس والله أو السبب الأول باعتباره عقلاً كلياً أو روحاً مطلقاً. وستجد الفلسفة المبررات المشروعة في نظر العلم لمناقشة النفس والله كحقائق موضوعية تنتمي إلى أبعاد أخرى من العالم لا تخضع لمقاييسنا العادية، وهي من جهة أخرى؛ تُمارس تأثيراً وتوجيهاً لعالمنا المادي الخاضع لهذه اليد الغيبية. ومن هنا؛ يتبلور بُعد ميتافيزيقي واضح في أبحاث الباراسيكولوجي ونتائجه.

اختبر العالم موتوياما - أيضاً - الاعتقاد الصوفي الهندي القديم الذي يدعى أن هناك مراكز للطاقة تُسمى الشاكرا Chakra هي المسؤولة عن الظواهر غير الاعتيادية التي يُظهرها اليوغي، وهذه المراكز هي مثل (المولاهارا) Mulahara وتقع في أسفل العمود الفقري، ويزعم أنها شكل قوي جداً من الطاقة يُسمى في السنسكريتية Kundalini⁽²⁸⁷⁾. والمركز الثاني يُدعى (سوادهستانا) وواقعة حوالي ثلاث سنتمترات أسفل السرة Navel هذه الشاكرا تتحكم في الوظائف التناسلية (الجنسية) والعمليات الأولية، وهي مرتبطة - بشكل عميق - بالتشعبات الدقيقة لللاوعي⁽²⁸⁸⁾. والمركز الثالث هو المانيبورا Manipura (النوم) واقعة بالقرب من الظفيرة الشمسية Solar plexus (شبكة من الأعصاب في فم المعدة) هذا المركز يُقال إنه قوة كبيرة مُتحكّمة في اللاوعي الفردي والجهاز الهضمي digestive system وتتضمن الرغبة بالقوة، والعواطف، والأحلام، والإدراك فوق الحسي البسيط، والاستشفاف⁽²⁸⁹⁾. أما شاكرا الأناهااتا Anahata (القلب) فواقعة في عظم الصدر، وتتحكم بالقلب والنظام الدوري الدموي Circulatory System وهي سبب الاستشفاف والقوة السايكوكنسية المسيطرة عليها. هذا المركز مرتبط بأشكال الوعي التي تتجاوز الحدود الحسية⁽²⁹⁰⁾.

وأقوى ثلاث شاكرا هي (فيشودا) Vishoda (في الحنجرة)، و(أينا) ajna (بين الحاجبين)، و(الساهازارا) Sahasrara (في قمة الرأس). ويُقال إن مركز الحنجرة يُسيطر - فيزيائياً - على التنفس، ومركز الحاجب brow center يُنظم الغدتين الصنوبرية والنخامية، ومركز ساهازارا في

(287) Motoyama H.: Research for Religion and Parapsychology, Guidelines for Awakening the Chakra, IARP, Nu.18, June 1988, Japan, p.13.

(288) Ibid, p.17.

(289) Ibid, p.23.

(290) Ibid, p.28.

اللحاء المخي هو المشرف الأعلى والمنسق للنظام الفسيولوجي الداخلي . ولإدراك أو معرفة الشاكرات التي في الحنجرة يجب على المرء أن يحدد كلَّ رغبة واتصال بالعالم المادي .⁽²⁹¹⁾

إنَّ المعرفة التي تحصل من خلال الشاكرات الثلاث الأخيرة تتجاوز شمولية اعتماد الوعي على الحواس ، كما تعمل القدرات المرتبطة بها . وتلك هي المستويات التي يحصل من خلالها العلم الشامل الذي يفترضه العديد من المتصوفة أنَّه الهدف النهائي للمغامرة الإنسانية .

وقد أثبت الاختبار العلمي الذي قام به (موتوياما) أنَّ الشاكرات تؤثر على وظائف الجهاز الفسيولوجي . وكانت تلك الشاكرات مجرد افتراضات ميتافيزيقية يدعيها بعض المتصوفة اليوغيين . وقد قلنا سابقاً - إنَّ هدف بعض العلماء ومنهم (موتوياما) هو اختبار الفرضيات الصوفية التي كانت مثار رفض للعلم والعلماء . وقام (موتوياما) بإجراء اختباره على بعض الأشخاص الذين يدعون السيطرة على إطلاق الطاقة من بعض مراكز الشاكرات التي يعرفون موقعها . ولهذا الغرض قام موتوياما بتصميم آلة اختبار متطورة تجاوز فيها بعض الصعوبات التي كانت تُثيرها الأجهزة القديمة في قياس كهربائية الجسم . ولا يفترض موتوياما أنَّ الطاقة المنطلقة من الشاكرات ذات طبيعة فيزيائية ، بل إنَّ انطلاق طاقة ذات بُعد أعلى قد تؤثر على العالم الفيزيائي . وهكذا ؛ فإنَّ اكتشاف هذه الشاكرات أو الطاقة المنطلقة ربَّما يلقي ضوءاً على الظاهرة المعقَّدة المعروفة في الباراسيكولوجي التي تدعى السايكوكينيسز .

لقد قام موتوياما بتصميم إلكترود Electrode يقيس الطاقة الكهربائية للجسم من دون أن يمسَّ الجلد . إذ إنَّ طرق القياس الكهربائي البيولوجي كانت عبارة عن إلكترودات تتصل - مباشرة - بسطح الجلد . وهذا الاتصال يُنتج أو يُسبب طاقة مقدارها أكبر بكثير من مقدار الطاقة الكهربائية العادية المنتجة عن طريق الجسم . ولذلك ؛ ففي أغلب أنواع القياس الكهربائي البيولوجي (البيوكهربائي) يُمكن أن تُكشف - فقط - الإشارات الكهربائية الحيوية الكلية التي تتغير - بشكل مستمر - طول الوقت ، أمَّا العناصر التي لا تتغير كلَّ الوقت أو أنَّها تتغير ببطء ، والتي ربَّما تتضمن معلومات لا نعرفها لحدِّ الآن ، فهذه تكون مجهولة ؛ لأنَّ الأجهزة لا تستطيع اكتشافها .⁽²⁹²⁾

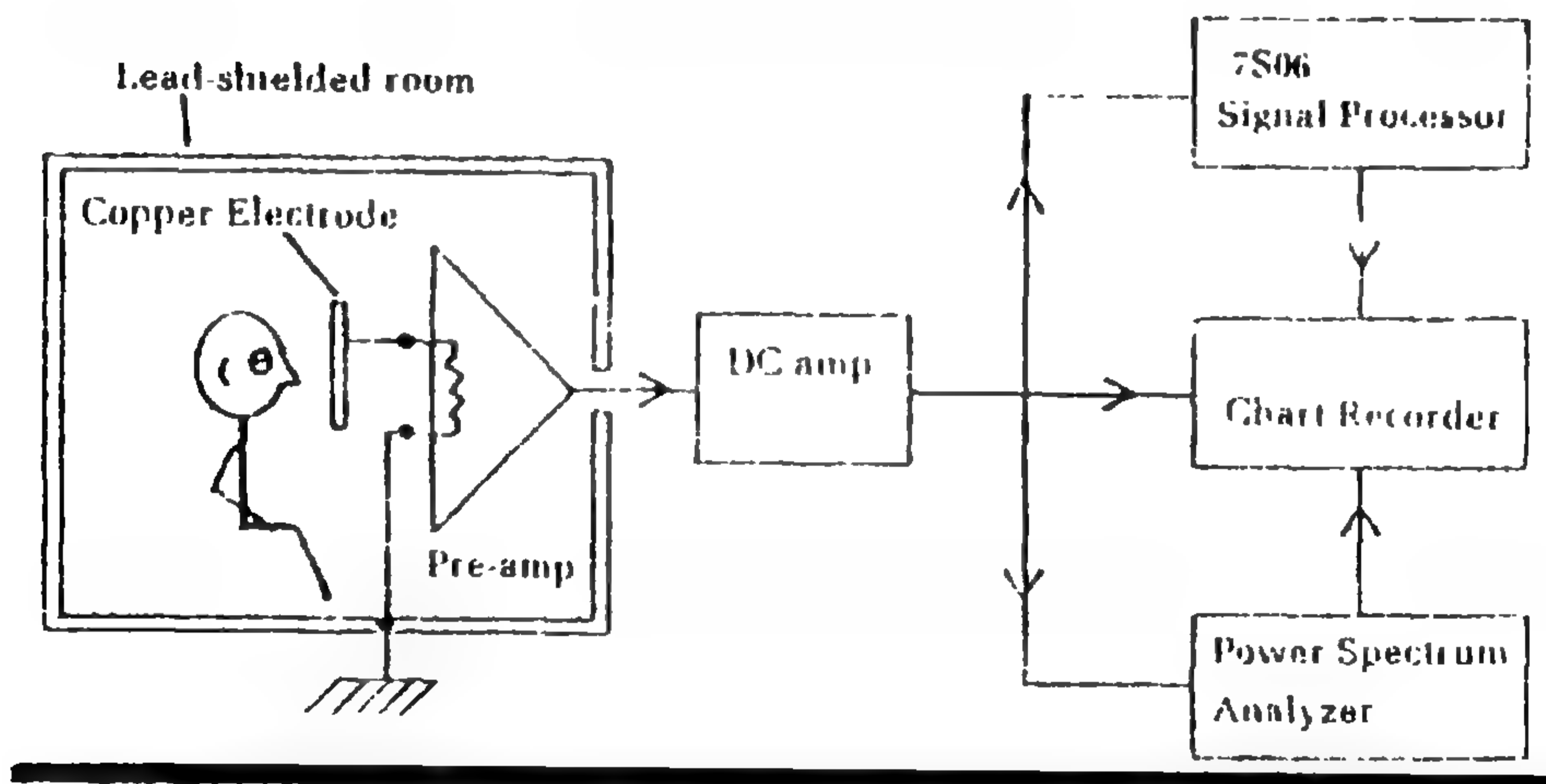
هذه المشاكل قادت موتوياما إلى اختراع آلة قادرة على قياس طاقة الحقل الكهربائي المحيطة بجسم الشخص دون الحاجة إلى أيِّ إلكترودات متصلة أو ملامسة للشخص . توضع الآلة في غرفة

(291) Motoyama & Brown: Op Cit, p.89.

(292) Motoyama: Religion and parapsychology, (The Ejection of energy from the Chakra of yoga and Meridian points of Acupuncture, IRP, Japan, 1975, pp.4-12.

مطلبة بالخصائص، وتكون مصممة بشكل خاص، ومحكمة ضد الضوضاء. وتستخدم إلكتروداً نحاسياً قابلاً للتحرّك مع تذبذب على شكل منحنى جيبي Sinusoidal Oscillation ويمكن أن يُوضع الإلكتروود أمام أي جزء من جسم الشخص (الشكل 5) فشدّة وتردد طاقة المجال الكهربائي الذي يُحيط بجسم الشخص تكون مكتشفة عن طريق التقارن السعوي Capacitive Coupling بين الإلكتروود والشخص والغرفة. فالإشارة المتولّدة بهذه الطريقة تمرّ أولاً - من خلال المضخم الأول للمقاومة الكهربائية العالية إلى أقصى حدّ (800 ميغاأوم) Extremely high input-impedance Preamplifier الموجود داخل الغرفة، وترسل - ثانياً - معلومات القياس بوساطة مجموعة مضخّات الـ (DC) إلى معالج إشاري Signal Processor، ومحلّل طيف القوّة Power Spectrum Analyzer خارج الغرفة، وتُسجّل البيانات على مسجّل كارت قياسي Standard Chart Recorder⁽²⁹³⁾.

الشكل 5: مخطط يُمثّل الآلة المستخدمة لقياس الطاقة الخارجة من الجسم من خلال الشاكر.

الاختبار الأول الذي أُجري باستخدام هذه الآلة وُضع فيه الإلكتروود أمام أجزاء مختلفة من جسم الوسيط بالتدريج. وعندما بدأت آلة التسجيل بالعمل أُعطي الوسيط تعليمات بأن يبقى ساكناً لمدة (30) ثانية، بعدها يُركّز أو يُحاول أن يُطلق الطاقة من ذلك الجزء الذي كانت الإلكتروودات موضوعة أمامه لمدة (30) ثانية، ثم يُوقف التركيز، ويبقى ساكناً مرة أخرى لمدة (30) ثانية. وعندما

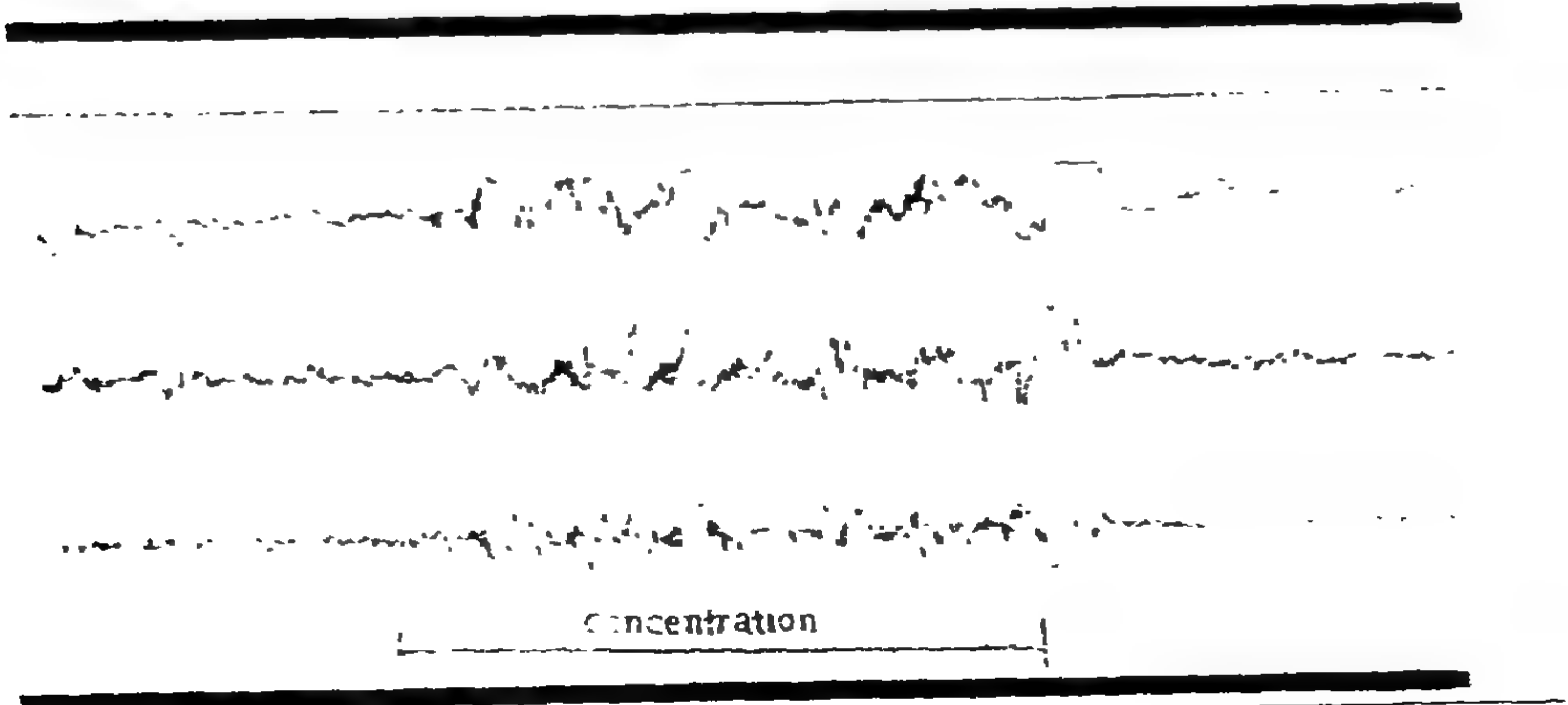
(293) Motoyama H and Brown: Op Cit, p. 95.

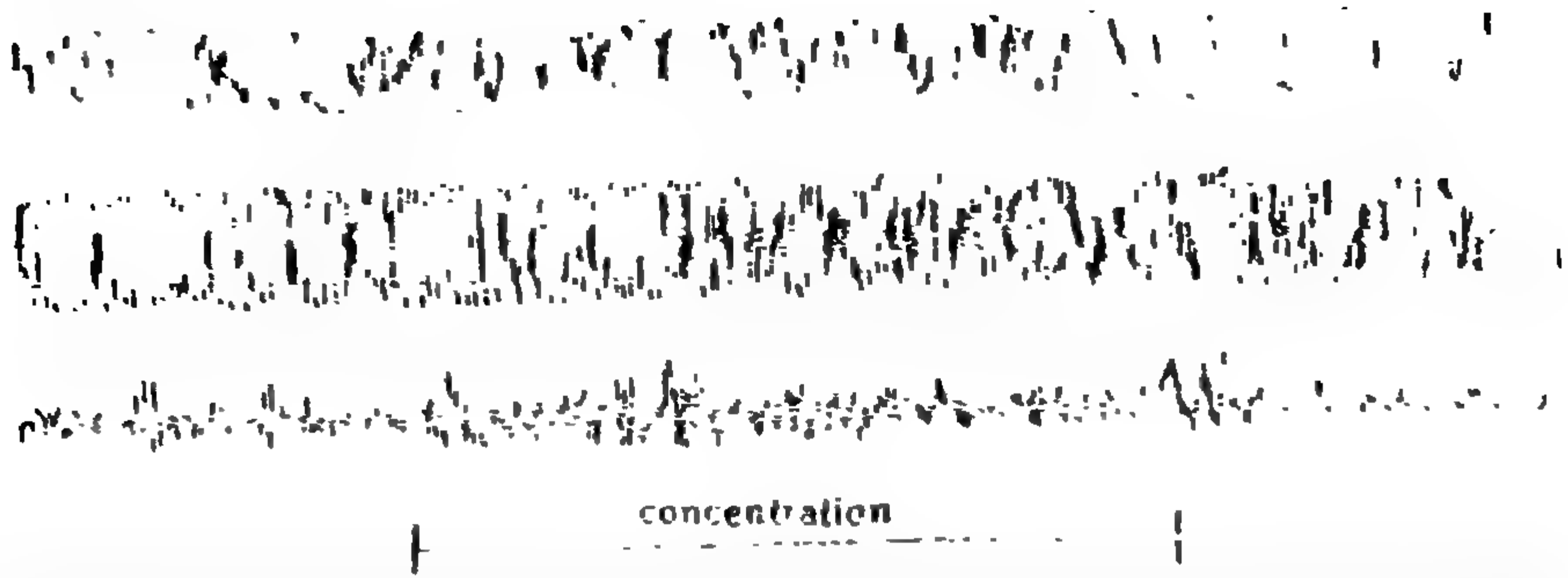
وُضع الإلكتروود أمام الشاكرات التي ادّعى الوسيط أنّه نشّطها، ويُسيطر عليها، أوضح أنّ الطاقة وتردّد المجال الكهربائي المرتبطين بإطلاق الطاقة من الجسم كان أكبر بشكل ذي مغزى من تلك الموجودة في الأشخاص الذين يُمثّلون المجموعة الضابطة. ⁽²⁹⁴⁾

البيانات التي يعرضها الشكل 6، هي التي أُجريت لأحد تلاميذ مونتوياما في اليوغا، الذي كان يُمارس التأمل لمدة خمس سنوات، وادّعى أنّه قادر على السيطرة على إطلاق الطاقة من مركز الطاقة الذي يدعى (آينا)، وأظهرت شدة الإشارة اختلافات ملحوظة قبل وأثناء وبعد التركيز. وهذا الاختلاف يُوحى بأنّه فعلاً كان مُسيطرأ على إطلاق الطاقة من جسمه في نقطة خاصّة.

فلو لم يكن هناك اختلاف كبير في الفترات الزمنية قبل، وأثناء، وبعد، التركيز، لأوحى بحقيقة أنّه ليس هناك دلالة على تغيير كهربائي أو طاقي يُسببه التركيز. ولأنّه قد ثبت عكس هذا (أي حصل اختلاف) وأنّ الطاقة كانت أكبر بكثير ممّا هي عليه قبل التركيز، فهذا يدلّ على أنّ هناك عاملاً آخر في المسألة يُعزى إلى سيطرة الشخص على إطلاق الطاقة عن طريق حثّ المركز الطاقوي الخاصّ في نقطة خاصّة من الجسم. وفي التجربة ذاتها؛ ادّعى الوسيط بأنّ شاكر (سوادهستانا) لديه مُنشطة لكنّه غير قادر على السيطرة عليها لإخراج الطاقة منها. وعندما تمّ وضع الإلكتروود فوق الشاكر الأضعف ظهرت النتائج التي يُبرزها المخطّط رقم 7. إنّ التذبذب الكبير للخطّ القاعدي يدلّ على أنّ الوسيط كان قد أيقظ الشاكر إلى حدّ ما، لأنّه ليس هناك اختلاف كبير بين الفترات قبل، وأثناء، وبعد، التركيز، ولكنّه، وإنّ كان قد أيقظ الشاكر إلا أنّه لم يصل إلى حدّ السيطرة عليها لحدّ الآن.

الشكل 6: معلومات عن شاكرات مُنشطة ومُسيطر عليها.

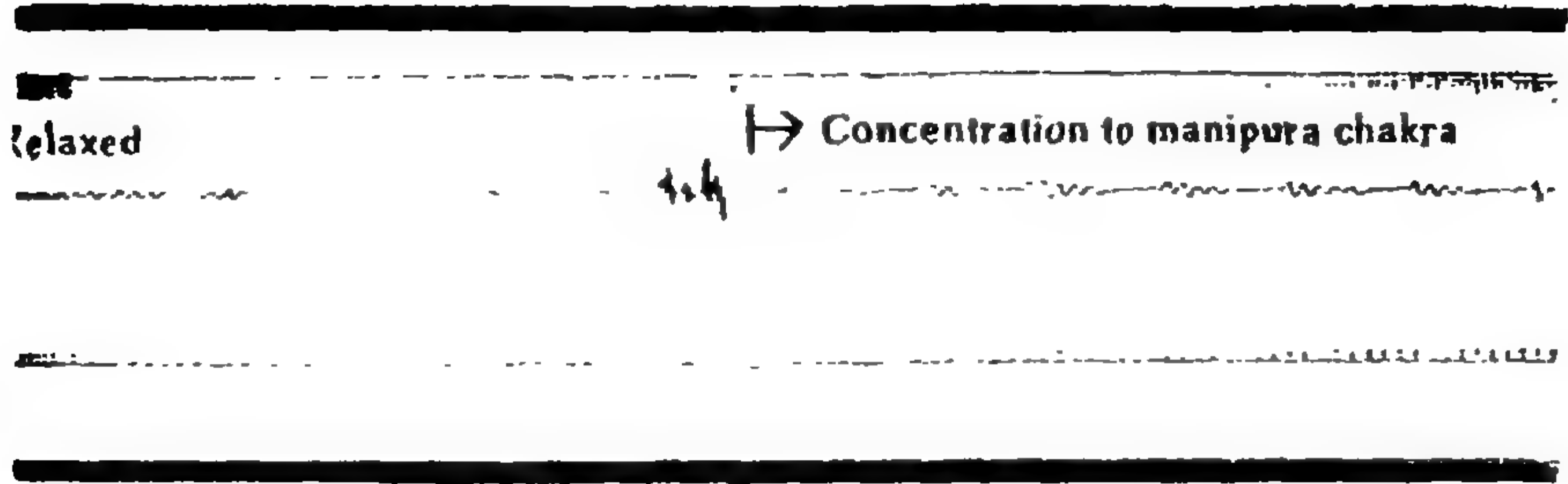

كانت التجربة السابقة (الأولى) تُعاني من عيوب مُحتملة؛ منها: عدم تثبيت الإلكتروودات بشكل كامل، فكانت تهتزُّ بشكل طفيف، لكنّه يكفي لجعل القياس غير دقيق. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنَّ تأثير المجال الكهربائي داخل غرفة التجربة غير مُستبعد تماماً، والذي قد يتداخل مع المجال الكهربائي للجسم. وبالرغم من أنَّ هذه العيوب ليست كبيرة إلى حدِّ إثبات عدم شرعية اكتشافات التجربة الأولى، فقد قرَّر مُوثريّا ما عمل قياسات أخرى أكثر دقّة عن طريق تحسين الإلكتروودات ومساندها لمنع اهتزازها، وتغطية غرفة الاختبار بالألومنيوم.

يُمثِّل الشكل 8 بيانات عينة مأخوذة بآلة مُحسّنة. كانت الوسيطة قد مارست التأمُّل لمدة خمس سنوات، وأدركت أنَّ شاكرا المانيبيورا أصبحت منشّطة. ومنذُ سنة قبل أن تُؤخذ هذه البيانات، أظهرت العديد من الأعراض، التي ربطها مُوثريّا ما بأنماط المجموعة B وبشكل خاصَّ إيقاظ شاكرا المانيبيورا، مثل عدم الاستقرار العاطفي، ومتاعب في المعدة، تغيُّرات مُفاجئة في مُستوى الحيويّة، وتزايد في خبرات الإدراك فوق الحسّي، وبشكل خاصَّ الاستشفاف. قرَّر مُوثريّا ما أن يُجري الاختبار التّالي مُستخدماً آلة مُحسّنة. تمَّ وضع الإلكتروود في نقطة مُتوسطة من الظفيرة الشمسيّة (الموقع المُفترض للمانيبيورا). كانت الوسيطة قد أُعطيت تعليمات أن تُركّز على الشّاكرا، وأن تُحاول إخراج الطّاقة من خلالها. وخلال الوقت الذي شعرت فيه أنّها قادرة على إخراج الطّاقة، اختفى - بشكل ملحوظ - الرّسم الكهربائي المُسجَّل بواسطة الجهاز. وللتأكّد من أنَّ هذا التّغير لا يُعزى إلى نمط تنفّسها، قيس تنفّسها بشكل اعتيادي، ومن ثَمَّ؛ ضُبِط تنفّسها إلى أقصى حدٍّ مُمكن، من دون التّركيز على الشّاكرا، فلم يظهر أيُّ تغيُّر. ثمَّ طلب من الوسيطة أن تُركّز على شاكرا أخرى هي (آينا)، والتي لم تُركّز عليها خلال مُمارسة التأمُّل. لم يُسجَّل أيُّ تغيُّر

في المجال الكهربائي، ولم تُشر الوسيطة إلى أنها شعرت ذاتياً بتنشيط الشاكرا. التغير الدرامي الحاصل في المجال الكهربائي المحيط بالوسيطة عندما كانت مُركّزة على ظفيرتها الشمسية يبدو أنه مُرتبط - بشكل مباشر - بتنشيط شاكر المانيبورا. وهو التنشيط الذي كانت تعيه الوسيطة ذاتها. ⁽²⁹⁵⁾

الشكل 8: بيانات عن إيقاظ شاكر المانيبورا والسيطرة عليها.

ادّعت إحدى الموهوبات بأنها تعرف جيداً نوعاً من ظواهر الطاقة تحصل في منطقة قلبها. فقرّر مونتوياما فحصها بوضع الإلكترود أمام قلبها، وطلب منها أن تُركّز على شاكر (أناهاتا) في منطقة القلب، وتُحاول إطلاق الطاقة منها. وتمّ إعلامها بأن تدفع زراً كهربائياً معيّناً عندما تشعر بأن الطاقة قد انطلقت، لكي تُنذر المُجربين في الغرفة الأخرى. وقد لوحظ إطلاق مُستمر للطاقة ذات تردد عالٍ من منطقة قلبها، ولكن النبض كان غير واضح.

وبجانب الإلكترود العادي وُضعت خلية كهربائية ضوئية لقياس الضوء (غرفة الإلكترود كانت مظلمة بشكل كامل أثناء التجربة) أمام الشاكرا المعنية. وأثناء التجربة كانت الإشارة المسجلة في مصدر الخلية الكهربائية الضوئية تتضمن أن الضوء مُتولّد بطريقة ما. كيف يُمكن تفسير هذه الظاهرة الواضحة؟ يقول مونتوياما: لا أعرف! فالضوء كان مُتولّداً عندما كانت الوسيطة تُركّز على مركز الطاقة. والأغرب من ذلك أن عدداً من ظواهر الـ (PK) (السايكوكينيسيز) حصلت أثناء التجربة. فعتلة الـ (EEG) (جهاز قياس كهربائية الدماغ) الذي لم يُستخدم أثناء التجربة قد انحنت وتغيّر شكلها، وإن الساعة الإلكترونية على الحائط وساعة المُجرب توقفتا تماماً عند الساعة 3:15 وهو الوقت الذي أرادت فيه الوسيطة أن تُغادر لأجل عمل آخر. أكانت تلك الظاهرة مُرتبطة بطريقة ما بتركيز الوسيطة على شاكر أناهاتا لديها؟ يجيب مونتوياما أن ذلك أمر مُحتمل. ⁽²⁹⁶⁾

(295) Ibid, pp.96-97.

(296) Ibid, pp.97-98.

أخيراً؛ إن نتائج اختبارات آلة الشاكرات تفترض - بقوة - أن السبب اللافيزيائي (التركيز العقلي على الشاكرات المعروفة تجريبياً) يمكن أن يُولد نتائج فيزيائية مباشرة. وهذه الاكتشافات تتطلب تأييداً إضافياً، وتحتاج إلى استقصاء إضافي؛ لأنها تدعم التأكيدات اليوغية بأن (الشاكرات) تعمل جسوراً بين الأبعاد المختلفة للوجود. وربما يُقدّم المزيد من البحث في الشاكرات معلومات لا تُثمن حول العلاقة بين الوعي والمادة.

المستوى الصوفي والاستشفاقي للواقع:

ناقشنا في الفقرات المتقدمة من هذا البحث بعض جوانب الالتقاء والخلاف بين التصوف والباراسيكولوجي، وذكرنا - باختصار - بعض الاختبارات العلمية التي تمت ضمن حقل الباراسيكولوجي للاعتقادات الصوفية حول الوعي والمادة، وتجاوز ثنائية الواقع الفيزيائي إلى الأبعاد اللامادية للوجود التي تختفي فيها الثنائية، وتظهر الوحدة التي تُعبر عن الترابط الداخلي لجميع جوانب الوجود. ورأينا - أيضاً - أن هذا الواقع اللامادي من الممكن التحقق منه بالطريقة العلمية عن طريق التأثيرات التي يمارسها على العالم المادي، وقد تم التعبير عن ذلك بقياس التغيرات الفسيولوجية التي يسببها العقل على الجسم كما تقدم من هذا البحث.

إن الطبيعة المزدوجة للإنسان تفرض عليه ضرورة التعامل مع واقعين، لكي يُحقق إنسانيته الكاملة، فمعاملاته وتفاعلاته مع العالم المادي لا تُشبع فراغه في جانبه الآخر، إذا كانت تلك المعاملات المادية هي الغاية النهائية لديه. وكما يرى (لورنس ليشان) بأن الإنسان يجب أن يكون قادراً على العمل في مزاجين مختلفين (على الأقل) لكي يصل إلى إنسانيته التامة. وقد رأى أفلوطين من قبل أن الكائن البشري يُشبه الحيوان البرمائي الذي يتوجب عليه العيش على اليابسة وفي الماء، لكي يُحقق إمكانيته الكاملة. فعلى الإنسان أن يعيش في العالم الواحد وفي العالم المتعدد كليهما، وهذه الفكرة تنعكس في المعتقدات الأساسية لكل مدرسة ذات شأن في التصوف.⁽²⁹⁷⁾

ويقدم لورنس ليشان في هذا الصدد مفهوم الواقع الفردي Individual reality في محاولة منه لتعريف الظواهر الخارقة، ولكي يُحدد الأبعاد غير العادية للواقع قام بتقسيمه إلى: الواقع الفردي للحس المشترك والذي يسكنه أغلبنا، والذي تبدو فيه المبادئ الأساسية للمعرفة⁽²⁹⁸⁾ بديهية

(297) Leshan L.: The Science of Paranormal (The last frontier), Great Britain, 1987, p. 172.

(298) المقصود هنا هي المبادئ التي حددها الأستاذ سي دي برود للمعرفة الطبيعية، مثل، السببية، والإحساس، وارتباط العقل بدماعه الخاص، والذاكرة، وأنواع الاستدلال، إضافة إلى مبادئ فرعية أخرى لتلك المبادئ، وعد كل ما يتجاوز تلك المبادئ أمراً خارقاً. انظر:

Broad C. D.: The Relevance of Psychic Research to philosophy, In: Weatley & Edge (Ed), Philosophical dimensions of parapsychology, pp. 12-16.

تقريباً، وأن ظواهر الجلاء البصري (الاستشفاف)، والتخاطر، والتنبؤ المسبق... إلخ غير ممكنة فيه. ويعتقد ليشان أنه من الممكن لبعض الناس (الحساسين، والصوفية، وآخرين) أن يعيشوا بعضاً من الوقت في حقائق فردية بديلة، توجد في العالم بطرق أخرى مثل الطريقة الصوفية. ويفترض ليشان أنه عندما يكون المرء في الواقع الفردي الصوفي فالظواهر الخارقة تبدو له طبيعية، فما هو اعتيادي في الواقع الفردي الصوفي يبدو خارقاً من وجهة نظر واقع الحس المشترك، والعكس صحيح⁽²⁹⁹⁾. وهذا الواقع هو الذي يُسميه ليشان الواقع الاستشفافي أو الواقع الموحد، وهو واقع ليس فيه حدود، وليس فيه أشياء منفصل بعضها عن بعضها الآخر، فكل الأشياء يجري بعضها في بعضها الآخر، وهي جزء من كل يؤلف الكون الكلي. فالفرد يرتبط بالكل كما ترتبط حركة الفرشاة المفردة باللوحة الكلية، أو كما ترتبط النوتة الموسيقية المفردة بالسّمفونية التي هي جزء منها. وقد مال المتصوفة إلى تسمية هذا بـ (طريق الواحد). وفي الواقع الثالث الذي يُسميه ليشان التحوّل الروحي Transpsychic يدرك الفرد كياناً خاصاً مرتبطاً بالكيان الكلي للكون؛ لأنه ليس هناك خطّ محدد وممكن للفصل، فالفرد يشاهد منفصلاً بشكل يكفي للحصول على أمانه ورغباته، ولكنه مرتبط بالكون الكلي؛ لأن تلك الأمنيات والرغبات تستحث قوى كبيرة تؤلف الكون الكلي. أمّا الواقع الأخير؛ فهو الواقع الأسطوري The Mythic Reality الذي يتطابق فيه كل شيء مع كل شيء آخر، فالأشياء يرتبط أحدها بالآخر تصويرياً وزمناً. الجزء مرتبط بالكل، والاسم بالشيء، والرمز بموضوعه، فكل شيء يُعامل وكأنه الآخر. والعالم مليء بكل أنواع الاتحادات والبناءات الممكنة.⁽³⁰⁰⁾

ويعرف ليشان تلك التصنيفات للواقع بأنها أنظمة ميتافيزيقية، وهي من الناحية التجريبية حالات للوعي. فعندما يدرك الفرد العالم، ويتفاعل معه كما لو كان مجموعة واحدة من المبادئ الأساسية المحددة الحقيقية، فهو في حالة متبدلة للوعي. مختلفة عن اليقظة اليومية حالة الوعي الاعتيادي. هناك أيضاً. حالات مختلفة للوعي تتعامل مع الظاهرة نفسها، لكن؛ بمفاهيم مختلفة، بالنسبة للكيفية التي يعمل بها الواقع وطبيعة قوانينه وأهدافه، والتعريفات المختلفة للزمان والمكان والسببية، وللكيفية التي تتفاعل بها الأشياء، وطبيعة الشيء، لكنها تبقى الظاهرة عينها منظوراً إليها من زوايا متعددة بتعدد حالات الوعي.⁽³⁰¹⁾

(299) Weatley M. O. J.: Implications for Philosophy, In: Krippner S. (Ed), Advances in Parapsychological Research, 1. Psychokinesis, New York, 1977, p.127.

(300) Leshan L.: Op Cit, pp.165-166.

(301) Ibid, p.166.

ويذهب ليشان إلى الواقع الفردي للحس المشترك يتعارض مع الواقع الفردي الاستبصاري (الاستشفافي)، ومع الواقع الفردي الصوفي، والواقع الفردي للعلم الحديث، ويرى أن الثلاثة الأخيرة متطابقة فعلاً، وأن من الممكن متابعة العلم ضمن الواقع الفردي الصوفي، ذلك أن الواقع الفردي الاستبصاري يساوي الواقع الفردي الصوفي، وهذا الأخير يساوي - من جهة ثانية - الواقع الفردي العلمي. واتخذ ليشان أربع فرضيات نموذجاً للواقع الفردي الصوفي والاستبصاري والعلم الحديث بدت له منسجمة - كلياً - مع مبادئ المعرفة كما حددها برود، ويشق تلك المبادئ من دراسة برتراند رسل للتصوف، وبناء على ذلك؛ يؤكد ليشان على أن الواقع الفردي الصوفي يتضمن مجموعة بديهيات عن الكون؛ وهي: أن هناك طريقاً للمعرفة أفضل من الحواس، التي هي مرشحات عمي تقود إلى مستنقع الوهم، وأن هناك وحدة أساسية، ووحدة لكل الأشياء، والزمن وهم، وأن الشر مجرد مظهر.⁽³⁰²⁾

الجدير بالذكر؛ أن افتراض ليشان إمكانية ممارسة العلم في الواقع الفردي الصوفي كان محاولة منه للتخلص من مصطلح الخارقة، فالظواهر تبدو خارقة إذا بقيت مستقلة عن الطريقة العلمية، لكن؛ ما إن نجعل التداخل ممكناً بين الطريقتين العلمية والصوفية حتى تظهر الظواهر على خطة علمية مفهومة. ولكن؛ لو تعذر ذلك، وكان افتراض ليشان خاطئاً، فإن الخارق في الواقع الفردي الصوفي والاستبصاري أو الاستشفافي بالرغم من أنه مألوف في مجاله الخاص، فمن وجهة النظرية العلمية ما نسميه خارقاً هناك يجب أن يبقى خارقاً بشكل جوهري؛ أي يمكن وصفه بمصطلحات سلبية فقط. ولذلك؛ ينكر ويتلي فرضية ليشان القائلة بإمكانية متابعة العلم في الواقع الفردي الصوفي.⁽³⁰³⁾

ويذهب ويتلي - أيضاً - إلى أن للصوفي والاستبصاري طرقتاً مختلفة جداً في الاستجابة لحاجات معينة، ويبدو هذا أكثر عقلانية من فرضية ليشان حول تشابه الواقع الفردي والصوفي والواقع الفردي الاستشفافي تشابهاً جوهرياً. ذلك أنه من السهولة القول إن الكائنات الحية غير البشرية تمتلك إدراكاً فوق حسي، ولكن؛ من العسير الاعتقاد بأن لديها تجارب صوفية. والحقيقة؛ أن التجربة الصوفية تجربة إنسانية خالصة وعقلانية. ويذهب ويتلي إلى أن التصوف، وإن كان يعني من الناحية الجوهرية بالمعرفة إلا أن معرفة الصوفي لا يمكن مقارنتها بالمعرفة اليومية الاعتيادية.

(302) Weatley M. O. J.: Op Cit, p.127.

(303) Ibid, p.27.

فالمعرفة بالإدراك فوق الحسي من السهولة القول بأنها تُشبه المعرفة اليومية الاعتيادية ، بكونها معرفة بشيء ما ، ولا يتضمن معناها تطابق العارف والمعرف . لكن التجارب الصوفية شكل من المعارف يعني تطابق معرفة كائن واحد مع معرفة كائن آخر ليس بالمعنى المنطقي الدقيق ، بل بالمعنى الصوفي الخاص ، ومن المؤكد أنها غير قابلة للفهم من قبل غير الصوفي . ويبدو أن المضامين الدينية هنا قريبة من الاتصالات الخارقة .⁽³⁰⁴⁾

عندما استخدم ليشان مصطلح التصوف من الواضح أنه استبعد المفاهيم الدينية من ذلك ، فإذا كان هذا الاستبعاد ممكناً وحقيقياً أو حتى مطابقاً لروح استكشافات ليشان ، فإن ويتلي يجد من الصعوبة جداً استبعاد المعنى الديني من المصطلح . ففي دراسته الصوفية يشير ليشان بشكل متكرر إلى وهمية الزمن والشرف في الواقع الفردي الصوفي ، وإلى حدس الوحدة الشاملة ، والموضوع العقلي . ثم يسأل ويتلي : أليست هذه الاستدراكات تفترض المضامين الدينية ؟ فإذا كان ليشان لا يميل إلى تشبيه المعنى الصوفي للمعرفة بمعرفة الحس المشترك ، فإن الحس المشترك والمعرفة العلمية على الرغم من اختلافهما بالدرجة هما من نوع واحد . فعلى سبيل المثال ، في دراسته جانب المعرفة المتعلق بالواقع الفردي الصوفي يرى ليشان أن هناك مصدراً للمعرفة أفضل من الحواس . وينكر ويتلي القول بأن التصوف يرتبط بالمعرفة ، ويرى أن ليشان اقتبس عبارته عن (المصدر الأفضل للمعرفة) من عبارة رسل التي يقول فيها : (إن الحصيصة الأولى والمباشرة للإشراق هي الإيمان بإمكانية طريق للمعرفة يدعى الإلهام أو البصيرة أو الحدس بوصفها معارضة للحس ، والعقل ، والتحليل ، التي تُعتبر مُرشدات عمي تقود إلى مُستنقع الوهم) . ويتشكك ويتلي في أن يكون التصوف يتعلق فعلاً بالمعرفة والإشراق ، وعندما يلتفت إلى قرينة ليشان في التساوي بين الواقع الفردي الصوفي والاستشفافي يرى أن هناك صعوبات مضاعفة . ففي الواقع الفردي الاستشفافي يقول ليشان (أن تحاول هو أن تفشل) ، وهذا يعني - في رأي ويتلي - فشل الواقع العلمي . فالواقع الفردي للوجود في العالم الذي ضمنه ليشان الطريقة العلمية هو واقع ليس فيه مكان للإرادة والجهد والمحاولة . لكن المؤكد هو أن العالم مكافح مُحترف ، وعندما يحاول أن يعمل أشياء في الواقع الفردي يستحيل ذلك عليه ، ويكون محكوماً بالفشل ؛ لأنه واقع من الصعوبة أن يعمل فيه المرء كعالم . وأن الكمال والإنجاز معنيان رئيسان في التجربة الصوفية ، وهو أمر خارج نطاق عمل

العالم . ويرى ليشان - أيضاً - أن في الواقع الفردي الصوفي لا يمكن أن تكون هناك أحكام، في حين يبدو من الواضح أن ذلك جزء مهم من المشروع العلمي .⁽³⁰⁵⁾

الأسلوب الآخر المشابه لأسلوب ليشان هو أسلوب تي ، سي ، تارت T. C. Tart ، فقد تمكن هذا الأخير من تطوير فهمنا للخارقة Paranormal من خلال دراسته للحالات المغيّرة للوعي Altered States of Consciousness ، ويُعرفها بأنها : تغييرٌ كيفي في النمط الكلي للوظيفة العقلية ، فعلى سبيل المثال ؛ إن الذي يعيش الحالة يشعر أن وعيه يختلف - جوهرياً - عن الطريقة التي يعمل بها بالطريقة الاعتيادية⁽³⁰⁶⁾ . وهذه الحالات المغيّرة للوعي هي الأحلام ، والحالات التي تحصل بين اليقظة ، النوم ، والتسّم الكحولي ، والتنويم الإيحائي ، والتأمل الفكري ، إلخ . . .

يبدو أن بعض الحالات المغيّرة للوعي طبيعية ، والبعض الآخر مُنتجة صناعياً . ويرى تارت أن من الممكن البحث والعمل مع ظواهر مهمة من الحالات المغيّرة للوعي بالأسلوب الذي ينسجم مع جوهر الطريقة العلمية . فهو يتصور أن تطور العلوم ناشئ عن حالات مُفترضة للوعي ، تتضمن أننا نحس حالة الوعي التي يكون فيها الوعي شيئاً طبيعياً لنا . وهكذا يظهر التشابه بين طريقة تارت وطريقة ليشان ، فالأخير حاول أن يطبق الطريق العلمية على أبعاد الواقع اللاحسية أو اللافيزيائية الأخرى ، وحاول تارت تطبيق الطريقة العلمية على الأبعاد الأخرى للوعي التي تخرج عن حدود الاشتراط الحسي ، إذ يرى تارت أن هناك علاقة مُتبادلة بين حالات الوعي المختلفة ، فكل حالة من الوعي قابلة للتفسير - نظرياً - عن طريق حالة أخرى في علاقة مُتبادلة معها . ومن هنا ؛ فإن العلم في حالة واحدة من الوعي يُقدّم تفسيراً للحالة الأخرى ، فالعلم مشروع في كل الحالات ، وإن حالات العلم المختلفة مُتشابكة ، وتُشكّل كلاً واحداً .⁽³⁰⁷⁾

(305) Ibid, p.59.

(306) Tart. T. C.: States of Consciousness and State-Specific Sciences, In: Weatley M. O. J and Edge H. L. (Ed), Philosophical Dimensions of Parapsychology, USA, 1976, P. 442.

(307) Weatley M. O. J.: Op Cit, pp.159-168

النظريات الميتافيزيقية

الذات المتسامية Subliminal self:

قدّم فردريك مايرز فرضية الذات المتسامية لتفسير ظواهر ساي . تظهر هذه الذات تحت عتبة الوعي ، ويمكن الكشف عن نشاطها من خلال الأحلام ، والتنويم المغناطيسي ، وحالات انفصام الشخصية . وتسيطر هذه الذات - بقدراتها الخاصة وذاكرتها الخاصة - على الجسم أثناء الكتابة التلقائية (في الوساطة الروحية) والغيوبة ، وذاتيات حركية أخرى . وبما أنّ التخاطر يُوحى بقدرات أوسع ، تتجاوز إمكانات الذات الاعتيادية ، لذلك ؛ يفترض أنّه يُعزى إلى نشاط الذات المتسامية .⁽³⁰⁸⁾

وقد أثبتت تجارب لويزا راين حول الإدراك فوق الحسيّ بأنّ هذا اللون من الإدراك يحصل عبر خطوتين : إذ يتمّ تسلّم المعلومات على المستوى اللاوعي من الذات (الذات المتسامية) ، ومن ثمّ يتمّ التعبير عنها بصورة واعية . ويبدو أنّ فرضية الذات المتسامية تستوفي هذه العملية ذات الخطوتين .

والانتقادات التي يمكن توجيهها لهذه الفرضية هي ، أنّها غامضة ، وليس لها حدود معينة ومُشخّصة ، ولم تكشف عمّا إذا كان هناك اتصال ممكن بين ذات متسامية وأخرى .

وفي نفس الإطار يمكن وضع نظرية برجسون ، التي تذهب إلى أنّ الدماغ تطوّر بيولوجياً من أجل البقاء . وكما أنّ للدماغ وظيفة رئيسة هي تسلّم المعلومات ، له وظيفة أخرى هي حجب المعلومات (معلومات معينة غير ضرورية) من أجل البقاء الحيوي ، وهذا الحجب أو المنع هو ما يُطلق عليه برجسون (الترشيح) . فعلى مستوى معين من الوعي نتسلّم دائرة واسعة من المعلومات بشكل غير اعتيادي ، وعلى الدماغ أن يستبعد بعض المعلومات غير المهمة لصالح الحدث الرئيسي . تخيل عبورك الشارع بوعيك المليء بالأفكار المستلمة تخاطرياً من الأشخاص الموجودين على جوانب الشارع المزدحمة ، فعلى الدماغ في هذه الحالة أن يستبعد صنفًا كاملاً من المحفّزات (عادية وخارقة) لكي تستطيع أن تُركّز على العمل الذي تهدف إلى إنجازه .⁽³⁰⁹⁾

(308) Edge H. L.: op cite, PP. 253- 254.

(309) bid. PP.354 – 355.

تفترض نظرية برجسون أبعاداً واسعة للدماغ أو الوعي ، وإن هذه القدرة الواسعة تتحدد عن طريق الترشيح ، إلا أن برجسون لا يحدد مدى هذا الاتساع أو الامتداد ، ولم يوضح ما إذا كان يُعَلَّل جميع الظواهر الخارقة أم بعضها فقط ، وهل أن رسالة الإدراك فوق الحسي تتعلق بالبقاء فعلاً؟ ويبدو أن برجسون كان قد غير بؤرة السؤال ، فبدلاً من التساؤل عن كيفية انتقال رسالة تخاطرية من عقل إلى آخر ، ركّز السؤال على سبب كوننا لا نستبعد معلومات معينة بدلاً من الأخرى . وجوابه - طبعاً - هو المحافظة على البقاء الحيوي ؛ أي أن المعلومات المستبعدة هي تلك التي تُخلُّ أو تُعرقل عملية البقاء الحيوي .

وافترض لورنس ليشان مجالات أوسع يُمكن أن تخبرها الذات البشرية ، واستنتج - من دراسته للوسيلة أيلين غاريت - أن من الخطأ أن نسأل كيف يعمل الإدراك فوق الحسي؟ وبدلاً من ذلك ؛ علينا أن نسأل ما هو تركيب الموقف بكامله عندما تقع الأحداث الخارقة؟ أو كيف ينظر الموهوب (الحساس) إلى الواقع عندما يُقدّم نتائج خارقة؟ ويُجيب ليشان أن الموهوب - فضلاً عن كونه يعيش في الواقع الحسي الذي تتجسّد فيه الثنائية (الذات والموضوع) - يحيا - أيضاً - في عالم استشفافي تندمج فيه ثنائية الذات والموضوع في وحدة . وهذا الواقع الاستشفافي يتطابق مع الواقع الصوفي ، فتبدو فيه الأحداث خارقة من منظار العالم الحسي ، ولذلك ؛ فإن الإنسان يحيا في عالم ذي مُستويين لا يُحقّق تكامله ، إلا إذا خبر الحياة في كليهما .⁽³¹⁰⁾

إن تلك العوالم المفترضة للذات هي - في الحقيقة - حالات مُتغيرة لها ، وليست عوالم زمانية - مكانية مُنفصلة عن الذات ، ولذلك ؛ فإن تصوّر ليشان يُعبّر هو الآخر - شأنُ قرصتي كُلٍّ من برجسون ومايرز السالفتين - عن إمكانات واسعة للذات البشرية . كما أن آلية اكتشاف تلك العوالم المفترضة تبقى هي ذاتها آلية اكتشاف إمكانات الذات المتسامية ؛ وهي : الأحلام ، والتنويم المغناطيسي ، وحالات انفصام الشخصية ، وغيرها .

ما نلاحظه على تلك النظريات هو أنها تفتقر إلى الاختبار التجريبي ، فهي أقرب إلى التأمل الميتافيزيقي منها إلى التحديد التجريبي . ولذلك ؛ فهي مقبولة نظرياً على الأقل . إلا أن نظرية في الباراسيكولوجي تهدف إلى تعليل ظواهره ليست بحاجة إلى تأييد تجريبي من خارج هذا الحقل ذاته . فإذا نجحت النظرية في تفسير تلك الظواهر ، فسيكون هذا اختباراً تجريبياً كافياً لصدق النظرية أو نجاحها . ولكن ؛ في هذا المستوى - أيضاً - لا يبدو هناك تطابق بين ما تصفه القرصيات المذكورة

(310) Ibid. PP.355-356.

والظواهر الباراسيكولوجية. وفي أحسن الأحوال؛ فإن تلك الفرضيات تُفسر التخاطر والاستشفاف (الجلاء البصري) فقط، في حين تعجز عن تفسير الظواهر الأخرى، مثل التحريك النفسي، والتنبؤ، وظواهر إدراكية وحركية أخرى.

اللاوعي الجمعي أو اتصال الذوات المتسامية:

لم تُوضَّح الفرضيات السابقة الخاصة بالذات المتسامية ما إذا كان هناك ارتباط بين تلك الذوات المتسامية. ونصل - هنا - إلى مناقشة بعض الآراء التي تذهب إلى وجود اتصال بين تلك الذوات على مستوى خاص؛ لتؤلف جميعاً عقلاً جمعياً. وتفترض هذه النظريات أن عامل ساي هو ظاهرة عقلية، وليس ظاهرة فيزيائية محضة. وكان فردريك مايرز واحداً من أوائل الباراسيكولوجيين الذين فسروا التخاطر بأنه يُعبر عن مستوى من الواقع أعمق من المستوى الطبيعي، ترتبط به سويّاً باللاوعي الجمعي. وقد اقترحت أفكار مشابهة من قبل وليم جيمس، وبرجسون، ويونك، وكراند مور، وإيج إيج برايس، وجان أرنولد، وقد عدل برجسون من نظرية اللاوعي الجمعي عن طريق فرضية الترشيح Filtering التي ذكرناها سابقاً، والتي تُعبر عن وظيفة دماغية تمنع العقل من أن يكون مُحملًا بمعلومات غريبة بشكل مرضي.

ويفترض أولئك الباحثون بأن الأشخاص يُمكن أن يكونوا على اتصال (تخاطري) من دون استخدام الوسائل الفيزيائية المعروفة؛ ذلك لأن ذواتهم المتسامية ترتبط مع بعضها بشكل غير ظاهر. ويُمكن إيضاح هذا اللون من الاتصال بالرمز الصوفي لموجات البحر، الذي يصف ذواتنا في يقظتنا الاعتيادية مثل موجات منفردة ترتبط الواحدة بالأخرى. وفي حالات الوعي المتغيرة التي تتولد في الأحلام، والتأمل الفكري، نستطيع الذهاب أعمق، ونضرب بجذورنا في عمق البحر، وبذلك؛ نكتشف الهوية المشتركة مع الموجات الأخرى المنفصلة مسبقاً، وفي مثل هذه الحالة؛ لسنا بحاجة إلى نقل المعلومات فيزيائياً. وقد تمتد نظرية اللاوعي الجمعي للتخاطر لوصف الأنواع الأخرى من ظواهر ساي.⁽³¹¹⁾

ذاكرة الإدراك فوق الحسي:

أشار الأستاذ ديليوجي رول W. G. Roll إلى أن اختبار بطاقات الإدراك فوق الحسي هو - في جوانب معينة منه - اختبار للذاكرة، وأن جزءاً من الإجراء التجريبي يهدف إلى تعويد الوسيط على

(311) Eisenberg H.: op cite, p. 92. See also: Rao R.: Theories of Psi, In: ((Krippner S.)) (Ed): Advances in Parapsychological Research, ESP, 2, U. S. A, 1978, pp. 263-265.

بطاقات الإدراك فوق الحسّي الخمس ، أو على أيّ أهداف أخرى ، ليتمكّن من تذكّرها خلال الاختبار . فإذا نسي الوسيط أيّاً من الرّموز فمن المحتمل أن لا يعمل بالكفاءة ذاتها ، فيما لو كان يتذكّرها جميعاً . (وإذا كان الوسيط ضعيف التعلّم ، فهو يستطيع أن يتذكّر بطاقة واحدة فقط ، ويتجاوب معها دائماً ، ولذلك ؛ ستكون إصاباته بالصدفة ، على افتراض أن سلاسل الهدف عشوائية ، ولا تتضمن تتابع أو تسلسل الرّموز المفترضة .⁽³¹²⁾

فإذا كان جوهر العملية هو تذكّر الوسيط لرّموز الإدراك فوق الحسّي الخمسة ، فإنّ الشّيء الأساسي في الاختبار ذاته هو أن ينسى الوسيط - أو يتجاهل - الترتيب الذي تخضع له الرّموز في البداية ، وترتيب تخميناته المتنوّعة أيضاً . وهذا ما ينطبق على كلّ حالة تعلّم ، فلنكي تتعلّم شيئاً جديداً ، فالقديم - غالباً - ما يجب أن يُنسى : (التعلّم يستلزم النسيان) . وأنّ الاستجابات هي استجابات ذاكرة ، سواء في الاختبارات الشائعة للبطاقات ، أو في التجارب الأخرى ذات المدى المحدود من الأحداث المستخدمة . فقبل أن يبدأ تخمين بطاقات الإدراك فوق الحسّي تُوجد آثار ذاكرة مُعيّنة مُهمّلة تُثار - بعد ذلك - خلال الاختبار ذاته . وبالرغم من أن اكتساب أثر الذاكرة يكون مُنجزاً عن طريق الإدراك الحسّي ، فإنّ إيقاظ هذه الذاكرة يتمّ عن طريق حافز الإدراك فوق الحسّي ، على الأقلّ ، إذا كانت الإصابة ذات مغزى . وهنا يبدو وكأنّ تأثير حافز الإدراك فوق الحسّي يُنشّط آثار الذاكرة ، ويعمل كحافز خارجي آخر في الإدراك الحسّي أيضاً . فما هو مُفسّر أو معلوم في الإدراك فوق الحسّي ليس شيئاً جديداً ، بل ذكريات لأحداث ماضية .

إنّ الآليّة التي تُنشّط آثار الذاكرة الملائمة في الإدراك فوق الحسّي ربّما هي الآليّة ذاتها المستخدمة في الوظائف المعرفيّة والإدراكيّة الاعتياديّة . وعلى أيّ حال ؛ يبدو أنّ الإدراك فوق الحسّي يعتمد - بشكل كبير - على الذاكرة ، أكثر من اعتماده على الإدراك البصري ، بمعنى آخر ؛ لا تُوجد فيه مُعطيات حسيّة إطلاقاً ، بل آثار أو تسجيلات ذاكرة مُنشّطة فقط . والحقيقة ؛ أنّ صور الذاكرة هي المُعطيات الحسّيّة للإدراك فوق الحسّي . ويذهب رول إلى القول بأنّنا إذا أردنا مُصطلحاً آخر للإدراك فوق الحسّي فهو التذكّر فوق الحسّي . إذ إنّ النّظرية التي تقول إنّ الإدراك فوق الحسّي يتشكّل من آثار الذاكرة ، يُسمّيها رول بنظرية ذاكرة الإدراك فوق الحسّي .⁽³¹³⁾

(312) Roll W G.: ESP and Memory. In: ((Edge H. L. & Wheatley)) , ((Ed)): philosophical dimensions of parapsychology, pp. 154-167.

(313) Ibid. pp.167.

مناقشة فلسفية للموضوع:

التخاطر خبرة تشابه - كثيراً أو قليلاً - مع خبرة شخص آخر، ومُسببة عن طريقه، والعملية السببية التي يتضمنها هي من النوع العقلي الخالص. ولهذا الأمر نتيجة فلسفية مهمة، فمن المعروف أن الإنسان البسيط - وربما بعض الفلاسفة أيضاً - يُسلم مع ديكارت بأن عالم العقول ينقسم إلى عدد من الجواهر العقلية المنفصلة والمستقلة، ولا يتصور أن للعقل علاقات سببية مع أي عقل آخر، باستثناء ارتباطه بدماعه الخاص. ويبدو الآن - في ضوء الإدراك فوق الحسي - أن تلك الرؤية تصدق على الجزء الواعي من حياتنا العقلية فحسب، وعندما نتأمل العمليات العقلية اللاواعية - التي لا يستطيع الإنسان إدراكها عن طريق الاستبطان - لا يبدو مثل ذلك الاستقلال أو الانفصال. والذي يبدو هو أن عقلي - في مناسبة ما - يرتبط بعلاقات سببية مباشرة مع عقلك.

إن حالات انفصام الشخصية والثنائية تجعلنا نشك فيما إذا كانت وحدة العقل مطلقة وغير مشروطة. يبدو أن الوحدة والاستقلال بالنسبة للعقل هي نتيجة لشروط تقييدية خاصة. وتظهر الوحدة كخاصية متعالية للوعي الذاتي الاعتيادي، ولذلك؛ فإن فرضية اللاوعي الجمعي تبدو معقولة في هذا الصدد، وأن وحدة اللاوعي الجمعي هذه سببية بشكل تام. فالعلاقات السببية بين عقل زيد وعقل عمرو متشابهة نوعياً في كليهما، ومباشرة بشكل متشابه. واللاوعي الجمعي ليس أكثر من مجال للتفاعل العقلي المحض، الذي يفترض أن الأحداث اللاواعية في عقل واحد يمكن أن تُسبب - بشكل مباشر - أحداثاً لا واعية في عقل آخر، ويتبع ذلك أن التمييز بين الأحداث العقلية اللاواعية في داخلي والأحداث العقلية اللاواعية في داخلك ليس تمييزاً دقيقاً وحاسماً. ولذلك؛ فإن وجود التخاطر يفترض أن هذه النظرية صحيحة، أو أقرب إلى الحقيقة من وجهة نظر الحس العام التي تعتبر العالم العقلي مجرد مجموعة من الجواهر العقلية المستقلة سببياً.⁽³¹⁴⁾

النتيجة من هذه المناقشة الفلسفية هي أن الإدراك - بشكل عام - يفترض بُعداً عقلياً في الشخصية الإنسانية مقابلاً للبعد المادي أو الجسدي. وقد أسست فلسفة ديكارت انفصالاً تاماً بينهما فيما يدعى الثنائية الأنطولوجية. والمرحلة الجديدة هي أن ظواهر الباراسيكولوجي وضعت العقل - أحد طرفي المعادلة الثنائية للوجود - تحت الاختبار من أجل فحص وحدته (فرديته) فيما إذا كانت مطلقة (مستقلة) أم مشروطة. ويظهر من تلك الظواهر أن المسؤول عنها ليس الوعي الاعتيادي كخاصية وحيدة للعقل، بل يفترض بُعداً لا واعياً، يشترك فيه جميع البشر هو «اللاوعي الجمعي».

(314) Price H. H.: op cite, PP. 110 -117.

والنتيجة ؛ أن العقل ليس وحدة مغلقة على ذاتها ، بل له جذور ، ترتبط - على مستوى عميق -
بالعقول البشرية الأخرى .

الطبيعة العقلية لـ اللاوعي:

تُوصف الحالات اللاواعية بأنها عقلية ؛ لأن النتائج التي تُقدمها مُشابهة - بشكل تام - للنتائج التي تُسببها الحالات الواعية (العقلية) . إلا أن مبدأ التشابه هذا لا يُتيح لنا الحكم على طبيعتها الدقيقة . ومن الطبيعي الافتراض أنها - في طبيعتها الدقيقة - فيزيائية ، أو بالأحرى ؛ فسيولوجية ، كما لاحظ سبينوزا بأنه لا أحد يستطيع أن يضع حدوداً لما يستطيع أن يعمل به الجسم البشري ، فربما يمكن أن يُنتج تأثيرات غير قابلة للتمييز عن تأثيرات الفكر الواعي والإرادة الواعية . إلا أن فرضية كون الأحداث اللاواعية عقلية بطبيعتها الدقيقة أكثر معقولية من كونها فسيولوجية . فالفرضية الأولى لا تُؤدي إلى التناقض الذي تقع فيه النظرية الفسيولوجية ؛ وذلك بسبب اختلاف طبيعة الظاهرتين . بل تُؤدي - فقط - إلى القول بوجود أحداث عقلية غير مُستبطنة من قبل أي شخص ، وهذا لا يتضمن تناقضاً . فكما أن هناك أحداثاً فيزيائية غير مُدركة ، ربما توجد - أيضاً - أحداث عقلية غير مُستبطنة بشكل تام . وأكثر من ذلك ، ربما يوجد منها ما هو مُستحيل سببياً للعقول البشرية أن تستبطنه ، كما أن هناك أحداثاً فيزيائية يستحيل على العقول البشرية إدراكها سببياً (مثل الأحداث الفيزيائية في مركز الأرض) .

لا يوجد مجال واسع للاختبار بين النظريتين المتناقضتين حول الطبيعة الدقيقة للأحداث اللاواعية . ولقد قدم علم نفس الشواذ ، والعلاج النفسي ، فرضية كون الأحداث اللاواعية عقلية في طبيعتها الدقيقة . وستواجه النظرية التي تُقرر بأنها فسيولوجية صعوبات كبيرة ، إذ سوف تقودنا إلى تفسير سببي فيزيائي للتخاطر ؛ أي إلى النظرية الإشعاعية . وقد رأينا - في الفصل السابق - أن النظرية الإشعاعية لا تغطي سوى جزءاً ضئيلاً وغير مهم من الوقائع .

هذا الفصل ، بين أن يكون اللاوعي - في طبيعته الدقيقة - عقلياً ، أو يكون فسيولوجياً ، ليس فصلاً نهائياً بالضرورة . فالتقسيم الديكارتي - كما ذكرنا سابقاً - لا يغطي كل الحقائق . فثمة مجال لافتراض عالم ثالث ليس عقلياً بالمعنى الاعتيادي ، ولا فيزيائياً ، بل يمتلك بعض الخصائص من كلا العالمين . وإذا كان الأمر كذلك فإن الدليل ضد النظرية الفسيولوجية اللاوعي ليس كافياً بذاته ليؤسس نظرية عقلية له ، إذ هناك بديل ثالث يتوسط بين ما نُسَميه - عادةً - بالمادة - التي كانت مألوفة في الفلسفة وكوزمولوجيا الشرق الأقصى ، الأفلاطونية المُحدثة - وبين العقل⁽³¹⁵⁾ ، هو الهولي أو المادة الأولى .

مناقشة التخاطر في ضوء الفرضيات السابقة:

إذا كانت تلك الفرضيات تُعطي وصفاً سيبياً للتخاطر، فإن مناقشة وضع التخاطر كظاهرة إنسانية - حيوية، يستلزم وضع صيغة مناسبة للسؤال تجعل من الممكن الإجابة عنه في ضوء تلك الأطروحات. فعندما نناقش الفرضيات السببية حول التخاطر قد نسأل سؤالاً خاطئاً. فربما السؤال الصحيح هو ليس لماذا يحصل التخاطر في بعض الأحيان؟ بل لماذا لا يحصل التخاطر في جميع الأوقات؟ واستناداً إلى برجسون؛ فإن النسيان هو الذي بحاجة إلى تفسير سببي، وليس التذكُّر. والسؤال هو: لماذا نحنُ نتذكر قليلاً؟ بدلاً من لماذا نحنُ نتذكر دائماً؟.

إذا طرحنا الموضوع بهذه الطريقة ستعترضنا في الحال ملاحظة يُولوجيَّة، وسيكون الجواب عن السؤال الثاني المتصل بالتخاطر هو أن كثرة التخاطر يُعطل العمل، ويصرفنا عن المشاكل العملية المباشرة التي يستلزم حلُّها ارتباطنا الواعي - الحُضوري بهذا العالم. فإذا كان مُحْتوى وعينا يتغيَّر من لحظة إلى أخرى تحت تأثير التَّغْيَر المُستمر، بسبب القذف التخاطري الدائم، الذي قد يُؤدِّي إلى تفكيك كامل لشخصيتنا. وهذا ما يدفعنا إلى الافتراض - بناءً على أسباب يُولوجيَّة عامَّة - بأن الكائنات الحيَّة تمتلك آليَّة قَمْعِيَّة مُتطوِّرة (بتلك الخصائص التي وصفها فرويد) تُحافظ بها على بقائها. ولذلك؛ فإن أغلب التأثيرات التخاطريَّة تُمنع من الوُصُول إلى الوعي. وقد لا يحتاج ذلك إلى آليَّة قَمْعِيَّة خاصَّة، فقد يحصل الكَبْت ذاتياً. فربما نحنُ نسلِّم حشداً كبيراً جداً من التأثيرات التخاطريَّة في كُلِّ الأوقات، وأن عددها ونوعها يفرض كَبْت أحدها للآخر، وربما تُمارس هذه التأثيرات التخاطريَّة تأثيراً كُتلياً على وعينا، والشخص المتخاطر الجيِّد هو الذي لديه القدرة الإراديَّة في السيطرة على أفعاله، فيسمح للانطباعات التخاطريَّة أن تدخل الوعي.

ويبدو أن أكثر الخبرات التخاطريَّة تحدث في حالات الراحة والاسترخاء. وفي الأحلام تتوقَّف الآليَّة القَمْعِيَّة تماماً، والمثال الدقيق هنا هو الغيبة الوسايطيَّة Mediumistic trance التي تُعدُّ مصدراً مُثمراً للظواهر التخاطريَّة. ويبدو أن عدداً جيِّداً من الرسائل الروحيَّة التي يُزعم أنها من الأموات تُعزى إلى حالات اتِّصال تخاطري مع الأحياء. ويرى بعض الباحثين أنه لا يُمكن البتَّ - بسهولة - في أمر الوساطة الروحيَّة، فهي ربَّما تتضمن حالات من انفصام الشخصية Dissociation of Personality.

نتيجة:

يُقرُّ الطرح السابق جملة من التصديقات التي بحاجة إلى اختبار تجريبي:

- 1- إنَّ العقل البشري لا يدرك سوى القليل من الأشياء في العالم .
- 2- إنَّ الأعضاء الحسِّيَّة مُصمَّمة بشكل يمنعنا من الحصول على أكثر من جزء صغير جداً من المعلومات عن العالم ، ذلك الجزء الملائم لبقائنا البيولوجي بوصفنا كائنات حيوانية .
- 3- نحنُ على اتِّصال دائم - على مُستوى اللاوعي - بكلِّ أنواع الأشياء الأخرى ، إلَّا أنَّ تأثيرها مُقتصر على اللاوعي ، باستثناء مناسبات مُعيَّنة تكون فيها الآليَّة الفسيولوجيَّة للحافظ والاستجابة مُشوَّشة لسبب ما ، فتنبثق المعلومات إلى الوعي .

إذا كانت الأطروحات السَّابقة تُقرَّر هذه الإمكانيات ، فنحنُ بحاجة إلى إجابة عن تساؤلات تتعلَّق بتلك الرُّؤى . ما هو السَّبب في كون العقل البشري لا يدرك سوى القليل من الأشياء في العالم ؟ ما الذي يمنعنا من أن نكون مُستبصرين دائماً ؟ وإذا كانت إجابة برجسون السَّابقة تُغنيينا في هذا الصَّدَد ، وهي أنَّ آليَّة التَّرشيح تمنع التَّخاطر والاستبصار الدَّائم ، فهل هذا يعني أنَّ المُستبصرين أشخاص شاذُّون ، أو غير مُتوازنين سيكولوجيًّا ، وسيكوفيزيائيًّا ، أو في الأقلُّ ، هم أكثر اضطراباً من النَّاس الاعتياديِّين ؟؟

خارقيَّة اللاوعي :

إنَّ اللاوعي المقصود في هذه النِّظريَّة التفسيرية ليس معناه الفرويدي ؛ أي مُستودع المعلومات والمكبوتات التي لم تجد لها مُتنفساً في الواقع ، والحقيقة ؛ أنَّ اللاوعي الفرويدي ؛ أي ذلك التَّراكم من الدَّوافع النَّفسية المكبوتة في مجال اللاشعور أملت عليه ضرورات طبيَّة تتعلَّق بتفسير وعلاج بعض الحالات المرضيَّة ، ومُحاولة البحث عن حلٍّ لها بإيجاد عقدها المدفونة في اللاشعور ، باعتبارها مُحرمات مُنعت بسبب روادع اجتماعيَّة وأخلاقيَّة⁽³¹⁶⁾ ، وما إنَّ تجد تلك الممنوعات مُتنفساً لها عن طريق التَّوهم الإيحائي أو غيره حتَّى تخفُّ أو تزول الحالة الشاذَّة .

إنَّ ذلك التَّراكم الذي يُؤلَّف اللاشعور الفرويدي لا يُمثل سوى جزءاً واحداً أو اتِّجهاً واحداً من السَّلسلة الزمنيَّة التي تُوصل الكون أو الحياة النَّفسية ، وهذا الاتِّجاه هو الماضي ، سواء القريب أو البعيد ، وذلك يختلف عن مسعانا الحالي ، الذي يتعلَّق بتفسير الإدراك فوق الحسِّي ، (لا سيما وأنَّ هذا النوع من الإدراك يُغطِّي السَّلسلة الزمنيَّة الكونيَّة بمراحلها الثلاث ، الماضي ، والحاضر ، والمُستقبل)⁽³¹⁷⁾ . ولذلك ؛ فإنَّ اللاشعور الفرويدي لا يُقدِّم تفسيراً للإدراك فوق الحسِّي ، ما دام هذا

(316) فرويد ، سيجموند ، الذات والغرائز ، ترجمة د. عثمان نجاتي ، القاهرة ، 1961 ، ص 21 وما بعدها .

(317) Belof J. New direction in Parapsychology, London, 1974, pp. 1-2.

الأخير يتضمن أحداثاً موضوعية مُزامنة، أو مُستقبلية. إذ لو افترضنا أن اللاوعي - بمعنى الخبرة الماضية المتراكمة - هو سبب الإدراك فوق الحسي، لكان هذا النوع من الإدراك عديم القيمة، وهو - بالتالي - لا يعدو أن يكون سوى ظُهُور مكبوتات نفسية معلوماتية قديمة من اللاوعي إلى الوعي. ومن ثم؛ فإن هذا النوع من اللاوعي قد يصلح لتفسير بعض الحوادث الشبيهة بالحوادث الخارقة. ولكنها - في الحقيقة - نتاج للوعي بمعنى التراكم المنحرف عن الوعي نحو اللاوعي، ومن تلك الحوادث ما نقله كُولن ولسُن عن كتاب (سيرة أدبية) للشاعر الإنكليزي كُولرديج، وتلك الحادثة تتعلق بفتاة فلاحية أمية تعرّضت إلى حمى عصابية، وابتدأت تتحدّث باللغات اللاتينية والإغريقية والعبرية، وقد بدأ الأمر وكأنه نوع من التملُّك الروحي، ولكنَّ أحد الأطباء الناشطين في مجال البحث العلمي، استطاع أن يعثر على عمّ الفتاة الذي أخبره أنَّ والديها ماتا عندما كانت طفلة صغيرة، وأنها أخذت إلى بيت قسٍ عجوز لتربيتها، وأظهر المزيد من البحث أنَّ الرجل العجوز اعتاد أن يتمشَّى جيئةً وذهاباً في الممرِّ وهو يقرأ بصوت عالٍ من كُتُب بالإغريقية، والعبرية، واللاتينية، وفي عقلها الوعي لا تستطيع الفتاة أن تتذكَّر كلمة واحدة من هذه اللغات، ولكنَّ عقلها اللاوعي سجَّلها (لا إرادياً)، وظهرت عندما أُصيبَت بالحمى العصابية⁽³¹⁸⁾. ويظهر أنَّ الإصابة بالحمى كان سبباً في تعطيل الآلية القمعية، أو صمّاماً وهمياً يفصل بين طبقتي الوعي واللاوعي. وربما أمكن القول إنَّ الحالة المرضية كانت عاملاً في تنحي حالة الوعي وسيطرة مجال اللاوعي.

والحادثة الأخرى تتعلّق بالعملية الجراحية الدماغية التي أجراها طبيب الأمراض العصبية المشهورة ويلدر بنفلد عام 1932، لإحدى المريضات، وعندما مسَّ مجسُّ الكهربائي نقطة في قشرة دماغها الصدغية أخبرت المريضة الطبيب أنَّه - عندما مسَّها - أحسَّت - فجأة - أنَّها في المطبخ تُصغي إلى ابنها الصغير الذي كان يلعب في الساحة، إنَّها كانت هناك تماماً، إذ كانت تسمع - على سبيل المثال - أصوات السيَّارات المارة. وأُجريت التجربة على مريض آخر قال إنَّه وجد نفسه يلعب كرة اليد في مدينة صغيرة، ويُراقب طفلاً يزحف تحت السياج، ووجد مريض آخر نفسه في قاعة لعزف الموسيقى وهو يسمع - بوضوح - كُلَّ جهاز من الأوركسترا، واستعاد مرضى آخرون مشاهد من طفولتهم بتفاصيل دقيقة جداً⁽³¹⁹⁾. ويبدو أنَّ تلك الأحداث كانت قد سُجِّلَت لا إرادياً في مجال اللاوعي، وهي - الآن - تُستحضر لا إرادياً - أيضاً - بفعل مجسِّ الجراح. وهذا النوع من التسجيل لا تفوته لحظة من لحظات الحياة دُونَ أن يُسجَّلها صورياً وصوتياً، وربما يشمل ذلك النوم أيضاً، أو يُسجَّل حالات النوم والأحلام المتنوعة.

(318) ولسُن، كُولن، ما بعد الحياة، ترجمة: د. فاضل السعدي، بغداد 1990، ص 176.

(319) المصدر نفسه، ص 177.

وربما أفادنا ذلك في التمييز بين الإدراك فوق الحسّي والحوادث الشبيهة به ، فكلُّ ما عدا الحوادث الباراسيكولوجيّة الحقيقيّة يُمكن تفسيره عن طريق اللاوعي في حُدود كونه جهازاً لحزن الماضي ، ممّا يعني أنّ الظاهرة المُفسّرة ضمن هذه الحُدود تفتقر إلى الجانب الموضوعي الذي يشمل الحاضر والمستقبل .

إنّ الموضوعيّة في الإدراك فوق الحسّي تفترض ضرورة أن يكون اللاوعي الذي يُوجد إلى جانب الوعي ، ويعمل باستقلال عنه ، هو عمليّة تسجيل ومراقبة للواقع ، وليس مُجرد مُستودع يُفرغ فيه الوعي حالات مُعيّنة . ولا ينفعنا التراكم المعلوماتي في اللاوعي في تفسير موضوعيّة الظواهر الخارقة ، إذن ؛ إلى جانب كون اللاوعي مُستودعاً لمكبوتات نفسيّة ماضية هو - أيضاً - فاعليّة مُستمرّة إلى جانب فاعليّة الوعي .

ومن دراستي لخصائص الظاهرة الخارقة اقترحت أن تكون العلة المُفترضة لها (اللاوعي) تتمتع بخصائص تكفي لإحداث تلك الظواهر ، ومن أهمّ تلك الخصائص هي إلغاء التوسّط بين اللاوعي وموضوعه الخارجي ، وفي هذا حسنة تجنّب تعقيدات السلسلة السببيّة الفيزيائيّة المُفترضة التي تتوسّط بينه وبين موضوعه ، والتي لا تُؤدّي بنا أبداً - إذا بدأنا بها - إلى اللاوعي ، وذلك ؛ لأننا إذا افترضنا وجودها بالفعل ، فإنّها لا يُمكن أن تكون فيزيائيّة بالمعنى الشائع ، بل أُطلق عليها - في أحيان كثيرة - أسماء أكثر تعقيداً ؛ مثل بارافيزيائيّة ، ميتافيزيائيّة ، وهكذا نبقي ندور في حلقة مُفرغة لا تُوصل إلى شيء . إذن ؛ اللاوعي فاعليّة أو نشاط عقلي لا يستلزم مُحددات وشرائط فيزيائيّة مُتوسطة .

واللاوعي المُفترض هنا يتخطّى - أيضاً - المجالات المُفترضة له في علم النّفس ، إذ ثمة وحدة بينه وبين الظواهر تستلزمها فرضيّة الاتّصال المباشر أو إلغاء التوسّط . وهذه الوحدة نستطيع أن نُحدّد صيغتها الفلسفيّة في التّصوّف ، كما نستطيع أن نُحدّد صيغتها التقنيّة في ما يُسمّى الحالات المُغيّرة للوعي .

وبناء على فرضيّة إلغاء التوسّط ، نستطيع أن نفترض ثمة وحدة وجود يُمارسها اللاوعي بشكل مُستمرّ ، سواء بينه وبين العالم المادّي ، أو بينه وبين الجزء اللاواعي من العقول الأخرى . وهذا يكفي لتفسير الإدراك فوق الحسّي ، بما يتضمّنه من تفاعل مع السلسلة الزمنيّة الكونيّة ثلاثيّة الأبعاد (الماضي ، الحاضر ، المستقبل) . والتفسير - هنا - على مُستويين : الأوّل هو الذي تُمثّله الوحدة مع العالم المادّي (الاستشفاف والجلاء البصري) ، والمُستوى الثاني هو الذي تُمثّله الوحدة مع العقول الأخرى (التخاطر) ، وبما أنّ الوحدة تعني إلغاء التوسّط الفيزيائي ، فإنّ هذا يعني إلغاء السلسلة الزمنيّة المُتقطّعة ، وهذا يسمح للإدراك فوق الحسّي أن يحدث في كافّة الاتّجاهات

(بالقياس إلى وعينا للزمن بعد حين)، إذن؛ اللاوعي، استناداً إلى ما افترضناه سابقاً، بإمكانه أن يسبق النظام الكوني الحالي (موضوع الوعي)، ليحدد اللحظة المستقبلية لهذا النظام. وتحدث العملية الخارقة عندما يفتح اللاوعي - جزئياً أو كلياً - على الوعي، فتتقدح المعلومات في الوعي بطريقة نجهل مصدرها المعرفي على صعيد حالتنا الواعية. ولذلك؛ يتعذر على الوعي إيجاد مسوِّغات لها مُشابهة للمسوِّغات التي يطرحها دائماً للمعرفة. ويُمارس اللاوعي نشاطه بطريقة خفية، ويُسجِّل معلوماته وانطباعاته بشكل لا إرادي (كما سوف نُوضِّح ذلك لاحقاً). وعند هذه النقطة نرى أن فرضية اللاوعي في بحثنا هذا تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه نظرية رينيه ديكارت، فبينما أنكرت نظرية ديكارت أية علاقة بين العقول المستقلة، وركّزت على علاقة واحدة مُمكنة، وهي ارتباط العقل بدهاغه الخاص، تُثبت فكرتنا الحالية عن اللاوعي وجود ارتباط على مُستويات مُختلفة، سواء بين الوعي واللاوعي في الفرد الواحد، أو بين الأفراد المُختلفين.

وفيما يخصُّ العلاقة بين فكرتنا هذه عن اللاوعي وبين النتائج المُختبرية لظواهر ساي، استتجت لويزا راين من تجاربها في حقل الباراسيكولوجي، بأن الإدراك فوق الحسي يحدث بخطوتين؛ حيث يتمُّ تسلُّم المعلومات على المُستوى اللاوعي، ثمَّ التعبير عنها بصورة واعية⁽³²⁰⁾. وتمَّ إثبات ذلك في تجارب (دين) في جامعة ديوك، والتي أعادها بنفس النتائج السير وليم بارت من جامعة كاليفورنيا، ثمَّ التجارب المُختبرية التي قام بها الباحث الياباني في مؤسسة علم النفس الديني هيروشي موثوياما⁽³²¹⁾.

الظاهرة الخارقة موضوعاً للوعي ونتائج لـ اللاوعي:

حدّد الأستاذ سي دي برود المبادئ الأساسية التي تُحدّد طبيعة معرفتنا، ولما كانت هذه المبادئ مشروطة بتعقيدات فيزيائية، لذلك؛ فهي تُحدّد طبيعة المعرفة الواعية، أو المعرفة في حُدود الوعي، ولذلك؛ فهي لا تُحدّد طبيعة المعرفة الناتجة بفعل اللاوعي قبل دُخولها الوعي. وأجمل الأستاذ برود تلك المبادئ بأربعة رئيسية⁽³²²⁾ هي:

- (1) مبدأ السببية العامة، (2) حُدود تأثير العقل على المادة (باعتباره يقتصر على الدماغ المتصل به فقط)، (3) اعتماد العقل على الدماغ في اكتساب أي معرفة خاصة، (4) حُدود طرق

(320) Edge H. L.: op cite, pp. 253-254.

(321) Motoyama H. and Brown R.: Science and the Evolution of Consciousness, U. S. A, 1978, pp. 28-30, 64-72.

(322) Broad C. D.: Religion, Philosophy and psychical research, London, 1953, pp. 9-15.

اكتساب المعرفة: وهي الإدراك الحسي، الاستنتاج من معطيات متوفرة، والذاكرة. والملاحظ أن هذه المبادئ (كما ذكرنا سلفاً) تُحدد طبيعة وعينا الاعتيادي، وهي تحليل تفصيلي لما تتضمنه اللفظة وعي باعتبارها معرفة.

ومن الواضح جداً لدى تأملنا لتلك المبادئ، بأنها - في الوقت الذي تُعد فيه شروطاً أساسية للمعرفة أو للعملية العقلية الواعية - هي - أيضاً - مشروطة بتقييدات فيزيائية كذلك التي تحدثنا عنها باعتبارها شروط العملية الواعية في عالمنا الفيزيائي.

وانتهى الأستاذ برود إلى القول بأن أي عملية إدراك أو تأثير تتجاوز تلك المبادئ تُعد ظاهرة خارقة أو باراسيكولوجية.

إن العملية الواعية المنبثقة ضمن حدود المعرفة التي حددها برود لا تختلف عن العملية الخارقة الواعية. فالاثنتان عمليتان عقليتان بالمعنى الدقيق، ولكن الاختلاف يكمن في مصادر ومنابع كل منهما. ويمكن القول - ضمن تلك الرؤية - بأن الأولى ذات مصادر فيزيائية مألوفة، بينما الثانية عملية واعية (معرفة) مجهولة المصدر. أضف إلى ذلك فارقاً جوهرياً يُعد الفاصل الرئيسي بين ما هو مألوف وما هو خارق، إذ إنه ينطوي على تعيين بعض خصائص هذا المصدر المجهول، وهو أن مصدر العملية الخارقة الواعية يتجاوز حدود الزمان والمكان، وذلك يبدو - أيضاً - من طبيعة الظواهر والمعلومات المتاحة. وبعد أن نفهم ذلك الفارق يتعين علينا أن نبحث عن مصدر العملية الخارقة التي استبعدنا برود من قائمة المعرفة الإنسانية المحددة بمبادئ مُستقاة من التفاعل الفيزيائي بين الإنسان وبيئته الطبيعية. وهذا المصدر هو أبسط فرضية يمكن أن نختارها من بين عدة فرضيات أكثر تعقيداً، وهو اللاوعي المعروف في علم النفس، مضافاً إليه مجالات وإمكانات أوسع بكثير مما هو عليه بالمعنى النفسي المألوف.

ويتضح من ذلك الكلام أن ذاتنا ليست مُفتحة كلها على العالم بنفس الشروط والتحديدات، بل جزء منها يواجه العالم الحالي بالشروط التي حددها برود، بينما يواجه الجزء الآخر (اللاوعي) الكون مُواجهة أخرى. إذ إن ذاتنا الواعية تواجه العالم بمقدار يُحدده الجسم وشروطه الفيزيائية والبيولوجية. وكل عملية واعية هي نتاج لفعالية دماغية سابقة عليها، ولكن الجزء الآخر من ذاتنا تكون معلوماته خارج دائرة الوعي البشري، بسبب كونها غير ناتجة عن عمليات دماغية (طبعاً المعلومات المقصودة هنا لا تشمل المكبوتات والمحرمات أو روااسب الماضي)، وإذا حدث أن مرّت تلك المعلومات إلى الوعي، وأدركت كعملية واعية، ولكنها مجهولة المصدر، فإن هذا المرور يجب أن يسبقه فعل فيزيائي للدماغ، في سبيل المثال، عندما تُفسّر (الحلم التنبؤي

الخارق) كتاج لجزئنا الثاني (اللاوعي) فإن تذكرنا الحلم ينطوي على العملية الآتية: إن اللاوعي تسلم رسالته على شكل صور عن حدث معين، وقد حدث أن مرت هذه المعلومات إلى الوعي أثناء النوم (بسبب تعطّل القمع أو الترشيع)، فيتذكرها النائم أثناء اليقظة، ولكن؛ كيف تُنقل إلى الوعي أثناء النوم؟ أليس النوم يعني تعطّل الوعي الاعتيادي؟ نعم، الوعي الاعتيادي يجب أن يكون متوقفاً بسبب توقّف وسائله، ولكن المعلومات المتسربة من اللاوعي قد أحدثت فعلاً فيزيائياً في دماغ النائم، وتغيراً، أو تبديلاً في تركيبه الذري، استمر هذا التغيير حتى لحظة الاستيقاظ التي استقبل بها الوعي هذه العملية الدماغية، فترجمها بطريقة مطابقة لصورة الحلم اللاوعي.

التسجيل اللاإرادي:

إذا كانت عملية تسجيل المعلومات في الدماغ تشترط أن تكون هذه المعلومات موعاة أولاً، فإن هذا يصدق على الجزء الوعي من شخصيتنا، ذلك الجزء المقيد بشروط ومحددات الجسم الفيزيائية والبيولوجية. وليس هو الجزء الوحيد المواجه للعالم الخارجي، إذ إن اللاوعي مواجه - بمعنى ما - للعالم الخارجي أيضاً.

إن الخاصية الوظيفية للدماغ هي تسجيل المعلومات والمؤثرات الحاضرة في الوعي؛ أي أن العقل يجب أن يكون واعياً بالحدث، لكي يمكن تسجيله بوضوح في خزائنه المعلوماتية، وكلما كان الوعي واضحاً وأكثر تركيزاً، كان التسجيل واضحاً في الذاكرة، وإذا كان التركيز أضعف، فإن درجة التسجيل تضعف أيضاً، وهكذا يتدرج الوعي في الضعف إلى أن يبلغ درجة فيها من الضعف ما يؤهم بأن التسجيل للأشياء الواقعية بدرجة الصفر؛ أي أن التسجيل متوقّف تماماً. لكن الأمر على خلاف ما يبدو للوهلة الأولى، إذ إن الوعي في الوقت الذي يكون فيه مركزاً على شيء ما وغائباً عن أشياء أخرى جانبية، فإن هذه الأشياء الجانبية والمختلطة - (جزئياً) بمعطيات الشيء موضوع الانتباه - يتم تسجيلها في الوقت عينه الذي تُسجل فيه الحالة الموعى بها. لكن التسجيل - هذه المرة - يقع ضمن مجال اللاوعي الذي افترضناه سابقاً، وليس ضمن مجال الذاكرة، ولذلك؛ يمكن استرجاعه عن طريق التنويم الإيحائي (المغناطيسي). والمثال الملائم لذلك هو طريقة (العصف الذهني) التي برهن على فاعليتها الباحث الفرنسي كوبيه، وهو مُحلّل نفسياني (ليس فرويدياً) وقد أجرى التجربة الآتية (طلب من عدد من الأفراد أن يدخلوا غرفة غريبة عنهم، وبعد مضي وقت من الزمن غادر الأفراد الغرفة، وقد طلب إليهم أن يتذكروا ما شاهدوا في الغرفة، وكانت النتيجة أنهم تذكروا من 20 - 30 شيئاً، وأخضع الأفراد أنفسهم لعملية تأثير (التنويم المغناطيسي) وأمكنهم أن يتذكروا إضافة لما تذكروه مائتي شيء. من هذه التجربة استفاد (بارنيس) فقال: إننا نمتلك قدرات

باطنية أكثر بكثير مما نعتقد، ولكننا لا نستطيع إظهارها إلا في حالة الانطلاق والانعقاد من القيود. إن جلسات طريقة (العصف الذهني) تقوم وتساعد على مثل هذه الحرية.⁽³²³⁾

إن تفسير هذه التجربة من وجهة نظرنا في (التسجيل اللاإرادي)، هو أن المعلومات التي ذكرها أثناء اليقظة الاعتيادية هي المعلومات التي وعوها بالتركيز عليها داخل الغرفة، بينما المعلومات المستخرجة عن طريق التنويم الإيحائي تشير إلى المعلومات الثانوية التي تم تسجيلها من دون وعي إرادي، فدخلت - مباشرة - إلى اللاوعي عبر مُسلّمات حسية لا إرادية تعمل وراء الوعي، فتمّ تخزينها في اللاوعي، ومن ثمّ؛ أطلقت عن طريق تعطيل الآلية القمعية بالتنويم الإيحائي، فتسرّبت المعلومات بالاتّجاه المعاكس (من اللاوعي إلى الوعي).

لا يفيد التسجيل اللاإرادي، إذا كان مجرد وظيفة تخزين المعلومات من الوعي الحاضر إلى اللاوعي الماضي، أقول لا يفيد في تفسير الإدراك فوق الحسي، كما لا يفيد اللاوعي، إذا فهمناه بمعناه الكلاسيكي، باعتباره مُستودع المكبوتات (التحريمات والروادع الأخلاقية) فحسب، في تفسير الإدراك فوق الحسي، فكما احتجنا إلى لاوعي أكثر نشاطاً وفعالية نحتاج إلى تسجيل لا إرادي فعّال لمعلومات منقولة مباشرة من البيئة الخارجية. ومثلما يشمل ذلك الإدراك الحسي، كما في طريقة العصف الذهني، كذلك الحال في الإدراك فوق الحسي. فقد أثبتت التجارب في هذا الاتجاه أنه من الممكن تسلّم المعلومات المدركة بطريقة فوق حسية على صعيد اللاوعي، ويمكن أن يتمّ التسجيل لا إرادياً، (تجارب دين، وتجارب لويزا راين في جامعة ديوك، وكارلس تارت في كاليفورنيا، وتجارب موتوياما في مؤسسة علم النفس الديني).

وسائل تعطيل الآلية القمعية:

الآلية القمعية صمّام وهمي بين طبقتي الوعي واللاوعي تسمح بمرور المعلومات إلى اللاوعي، ولا تدعها تأخذ الطريق المعاكس في الحالة السوية. إذ إنّ فيض المعلومات من اللاوعي إلى الوعي يُعرقّل الحياة الاعتيادية: فالدماغ يحمي حالة الوعي باستبعاد المعلومات والتأثيرات الصادرة من الخارج، وهذا الاستبعاد أو الترشيع ليس استبعاداً نهائياً بقدر ما هو خزن في مستوى آخر. والوظيفة الأخرى للآلية القمعية هي منع محتويات اللاوعي من دخول مجال الوعي وإرباكه.⁽³²⁴⁾

(323) رُوشكا، الكسندرو، الإبداع العام والخاص، تر: د. غسان عبد الحفي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص 182 فما بعدها.

(324) يعمل القمع في بعض الأحيان كمرشح للمعلومات، إذ لا يسمح للمعلومات الزائدة التي لا تتعلّق بالموقف الحالي من الدخول إلى مجال الوعي وإرباكه، وهذه المعلومات على نوعين، فهي قد تكون تخاطرية من عقول الآخرين، أو ربما تكون من محتويات لاوعي الشخص نفسه. ولذلك يستطيع الوعي أن يركّز على الحالة الراهنة من دون إرباك يُعطّل مسيرة الحياة اليومية، وأطلق برجسون على هذه العملية اسم (الترشيح).

ويمكن الافتراض - بناءً على ذلك - بأن هناك وظيفة مزدوجة للآلية القمعية، الأولى هي صدّها للمعلومات الزائدة الآتية من العالم الخارجي، والثانية منعها لمحتويات اللاوعي من التسرب إلى الوعي. ونفترض - بالمسوّغ ذاته - أن هناك آليتين قمعيتين: الأولى تختص بترشيح المعلومات الآتية من العالم الخارجي (عن طريق الحواس)، والثانية صمّام يمنع المعلومات اللاواعية من الانفتاح غير الاعتيادي على الوعي.

وذلك كلّهُ يفترض أن الإخلال بالآلية القمعية يجعل المعلومات تسرب من اللاوعي إلى الوعي، ويجعل المعلومات التخاطورية الآتية تأخذ طريقها إلى الوعي مباشرة. ويتم إطلاق محتويات اللاوعي أو تحطيم الآلية القمعية في اليقظة عن طريق الكف الحسي، وممارسة التأمل والتّويم الإيحائي، والإصابة بالتسمّم الكحولي والمخدرات وغيرها. فضلاً عن ذلك؛ فإن إطلاق الوعي على سجيته وإزالة تقييدات المعنى والمنطق قد يؤدي - في بعض الحالات - إلى تحطيم القيود الفاصلة بين الوعي واللاوعي كما برهنت على ذلك طريقة العصف الذهني المذكورة سابقاً. ولذلك؛ فإنّ كفّ الحواس أو تعطيلها، والنوم، والتأمل، تؤدي إلى إزالة ذلك الصمّام الوهمي الذي افترضناه كمانع لمعلومات اللاوعي من أن تترك الوعي، فتعطل مسيرته القصصية في الحياة اليومية. واستناداً إلى ذلك؛ يمكن الافتراض - أيضاً - أن بعض الأحلام هي انعكاس لتلك المعلومات، فإثناء النوم يزول الصمّام الوهمي، فتدفق المعلومات بسهولة من اللاوعي، فتشكّل على هيئة صور يراها النائم، ويركّب منها أشكالاً مختلفة، حسب المعلومات المتقاة، والتي قد تتلاءم مع وقوع حادث خارجي، والحقيقة؛ أنه أثناء النوم يختلط الوعي باللاوعي في وحدة هي النفس حقيقة. وكما ذكرنا سابقاً - فإنّ وعينا المألوف مشروط بالإدراك الحسي لعالمنا، فإذا فقدنا الإدراك الحسي فقدنا الوعي بعالمنا. وفي النوم نواجه العالم مُواجهة أخرى. والتفسير الممكن للأحلام التّبوئية (الصادقة) في نظريتنا هو أنها نشاط للوعي نتيجة انعناقه من كلّ تقييدات فيزيائية. ويحدث التّبو على شكل استدلال لاواعٍ من معلومات اللاوعي (وحدة النفس)، وتأخذ النتيجة طريقها إلى الوعي الآني (اليومي) بالطريقة ذاتها التي ذكرناها سلفاً، ولذلك تبقى هذه المعلومة التّبوئية الحلمية مجهولة المصدر.

من إصدارات صفحات للدراسات والنشر

نحو فكر حضاري متجدد

سورية - دمشق - ص.ب: 3397

هاتف 2213095 تليفاكس: 00963112233013

www.darsafahat.com info@darsafahat.com

1) فرسان الهيكل والمحفل الماسوني (بريطانيا منبت الباطنية الصهيونية العالمية) أسرار الماسونية مايكل بيجننت . ريتشارد لي . ترجمة: محمد الواكد . مراجعة وتدقيق: د. حسن الباش، 2009م.

أفضل تحقيق ينشر حتى الآن في تسليط الضوء على تطور الماسونية.

في هذا الكتاب يتتبع المؤلفان هروب فرسان الهيكل بعد عام 1309م من أوروبا إلى اسكتلندا التي وضع فيها تراث فرسان الهيكل جذوره، وجرى الحفاظ عليه من شبكة العوائل النبيلة هناك. ذلك التراث نشأت منه الماسونية، وأصبحت مرتبطة بقضية (آل ستيوارت) التي حمت تراث فرسان الهيكل، وكانوا مرتبطين بعمق بالماسونية الناشئة آنذاك. الكتاب يظهر أن ولادة الماسونية حصلت خلال بقاء تقاليد فرسان الهيكل. ومن تيارات الفكر الأوروبي. ومن اللغز المحيط بمصلى روزلين، ومن مجموعة خاصة من الأرستقراطيين الملازمين كونهم حراساً شخصيين للملك الفرنسي المؤلفان في مطاردتهم للماسونية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يكشفان ما هو أكثر إثارة، تأثير الماسونية كونها عنصراً أساسياً في تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تغفل الماسونية في المجتمع البريطاني. لتجسد «الجمهورية الماسونية المثالية». ومن هنا يستطيع أي قارئ لهذا الكتاب أن يكتشف سر التحالف العقدي بين اليهودية والبروتستانتية الأصولية في أمريكا وبعض بلدان أوروبا. يحاول المؤلفان أن يبعدا الحديث عن هذا التحالف بين الصهيونية البروتستانتية والصهيونية اليهودية، لكن التاريخ يثبت أن المهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا في معظمهم من الماسونيين المتحالفين مع اليهودية قبل تبلور الحركة الصهيونية السياسية. وإذ نسلط الضوء على أكثر من خمسمئة سنة من التطورات الخاصة بفرسان الهيكل والماسونية الأمريكية ذات الجذور البريطانية فإننا نقدم للقارئ العربي هذا الكتاب، لأنه أكثر من تاريخ وأكبر من وثيقة، يدمج الماسونية بدمغة الحركة الباطنية المدمرة، والتي تسعى في النهاية لتحقيق حلمها بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه متحالفة مع الاحتلال الصهيوني الماسوني العالمي.

2) الإرث المسيحي . أدلة مذهلة على السيد المسيح وعلى جمعية سرية لا تزال مؤثرة حتى اليوم!

ريتشارد لي . مايكل بيجننت . هنري لنكولن، محمد الواكد مراجعة وتدقيق: د. حسن الباش، 2009م.

هذا هو الكتاب الذي يكشف فعلاً أجوبة الأسئلة المثيرة والمزلزلة، أربع سنوات من البحث والتحريض كشفت المزيد من الأدلة المريعة والنتائج المزلزلة بعد كتابي "شيفرة ديفنشي" و "الدم المقدس والكأس المقدسة" اللذين قوّضا تماماً أسس الديانة المسيحية، ما المعنى الاستثنائي الذي يكمن خلف لقب السيد المسيح "ملك إسرائيل"؟ هل كان هناك أكثر من مسيح واحد؟ من هم حقاً الذين كانوا أتباع السيد المسيح، وما الهوية الحقيقية لسمعان بطرس ويهوذا الأسخريوطي؟ من يمتلك الآن الكنز القديم الذي كان في هيكل سليمان في أورشليم؟ ما المصدر الحقيقي لأصول الديانة المسيحية الراهنة؟ ما الذي يربط بين الفاتيكان ووكالة المخابرات الأمريكية المركزية (CIA) ومجلس أمن الدولة السوفيتي (KGB) والمافيا والماسونية وفرسان الهيكل؟ ما الهدف المذهل للجمعية الأوروبية السرية التي تتسبب جذورها إلى السيد المسيح وآل النبي داوود؟

في هذا الكتاب أحضر المؤلفون رسالة تتویر للحقيقة وأهمية عاجلة لكل المسيحيين وغير المسيحيين في كل أنحاء العالم.

3) المكان المقدس الكاهن سونير وفك شيفرة اللغز العظيم لقرية رين لي شاتو . عاصمة أسرار التاريخ الفرنسي، هنري لنكولن، ترجمة: محمد الواكد مراجعة وتدقيق: د. حسن الباش، 2009م.

من المؤلف المشارك في الكتب التي أسست قاعدة انطلاق لكتاب شيفرة دافينشي، يأتي الكتاب الذي يكشف عن تحفة فنية معمارية مسيحية واسعة ونادرة، إنه معبد هائل ذو أشكال هندسية معقدة في جنوب فرنسا، ويمكن ارتباطه

بالكأس المقدسة. هذا الكتاب يتحرى عن رين لي شاتو، وهي بلدة صغيرة في جنوب غرب فرنسا، في هذه البلدة، وفي أواخر القرن التاسع عشر اكتشف كاهن القرية المدعو بيرينجر سونير سلسلة من المخطوطات الكتابية التي قادت تباعاً إلى كنز عظيم ولكنه ملعون، إنه الكنز الذي تحدّى العديد المعتقدات والتقاليد المسيحية، بما فيها إمكان استمرار سلالة السيد المسيح حتى الوقت الراهن، قصة الكنز تعود في التاريخ لتتخلل الحملات الصليبية، وأصول فرسان الهيكل والولادة البتولية ذاتها. كتاب دان براون الذي تربع على رأس قائمة الكتب الأكثر رواجاً دولياً في الوقت الراهن أوقد النار والفضول من جديد فيما يتعلق بهذا المكان القديم الحاسم، في المكان المقدس يكشف لنكولن بالمزيد من الاستطلاعات والتفسيرات والتحليلات أن هذه المنطقة في جنوب غرب فرنسا هي موقع لمكان مسيحي مقدس، يتميز بأهمية هائلة وحجم عظيم. يحتوي الكتاب على أكثر من مئة صورة وعلى مخططات توضيحية ومخططات لسونير ورين لي شاتو، إضافة إلى المخطوطات الكتابية التي كانت الحافز الأساسي لاكتشافات سونير، والأسس الهندسية التي استندت إليها تلك الاكتشافات.

هنري لنكولن هو منتج أفلام وثائقية بارز، إضافة إلى كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة، هو مؤلف مشارك في الكتب التالية: «الإرث المسيحي»، و«دليل على النمط المقدس»، و«الجزيرة السرية لفرسان الهيكل».

(4) خديعة مخطوطات البحر الميت . مايكل بيجنت . ترجمة وتعليق وسيم حسن عبده . 2009م.

(5) سقوط الإمبراطورية العثمانية وتكوين الشرق الأوسط الحديث . سلام ينهي كل سلام . ديفيد فرومكين . ترجمة: وسيم حسن عبده . تقديم د. منذر الحايك 2009م.

يمتاز الكتاب برؤيا شمولية لتكوين الشرق الأوسط، وهذا ما جعله عمل غير مسبوق، فقد جمع لأول مرة الإجابات الكاملة عن أسئلة كانت ولا تزال رمز الحيرة والتعمية والتضليل، منها: كيف شكلت بريطانيا، الكيانات الجغرافية والسياسية للشرق الأوسط؟ ولماذا كانت تلك الأشكال وتلك الشخصيات بالتحديد؟ وماذا كانت ترجو من وراء ذلك؟ ما هو مدى التناغم أو الخلاف في الإدارات البريطانية وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس؟ من هم أولئك الرجال الذين صاغوا أخطر القرارات في أصعب الظروف؟ ويبقى الجزء الأهم الذي من الكتاب هو وضعه لحدود الواقع والخيال لما كنا نعرفه عن تلك المرحلة، مثلاً: الجمعيات العربية؟ ابن سعود؟ الشريف حسين؟ الملك فيصل والأمير عبد الله؟ وعد بلفور؟ وسيدرك القارئ معنى الصدفة في التاريخ، وسيعرف معنى التآمر لتمرير السياسات حتى ضمن الجهاز الواحد للدولة، وسيصعب عليه أن يصدق كثيراً مما احتواه الكتاب، ولذلك قد يخلق الكتاب أزمة ثقافية، فهو يقلب كل ما تعلمناه أو جله، ولكن الأخطر هو الأزمة الروحية التي سيخلفها بالتأكيد بعد قراءته.

كان تشرشل، الذي يحتفظ بوش بتمثال نصفي له في مكتبه البيضاوي. قد قام بالدور الأكبر لتأسيس معظم دول الشرق الأوسط، فهل يتأتى لواحد من معجبيه، وهو من أنجب تلامذته في المدرسة الاستعمارية، أن يسعى لتقليده في إعادة تكوين شرق أوسط جديد؟ إن ما قامت به حكومة بوش، من مغامرات في الشرق الأوسط، قد جعلت من قدرة نظم دوله على الصمود والبقاء سؤالاً مفتوحاً بطريقة لم تكن موجودة قبل بضع سنوات فقط، بل الأكثر من ذلك قدرة هذه الأنظمة على تبرير شرعية وجودها، وهذا ما يسميه الرئيس بشار الأسد: «أزمة الشرعية لأنظمة الشرق الأوسط»، حيث أشار إلى ذلك معلقاً على ما ورد في كتاب فرومكين.

(6) الدولة العربية في صدر الإسلام- قبل الهجرة . 40 / 610 - 660 م . د. عبد الحكيم الكعبي . 2009م.

(7) التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف . د. عبد الحكيم الكعبي . 2009م.

(8) الجزيرة الفراتية شمال سورية والعراق . (دراسة في التاريخ الديني والاجتماعي والسياسي قبل الاسلام) . د. عبد الحكيم الكعبي . 2009م.

(9) التخطيط للعلاج النفسي مع اختبار BTPI . عادل عبد الرحمن صديق الصالحي . 2009م.

(10) خارقيه الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي . د. صلاح الجابري . 2009م.

(11) شيفرة ناستراداموس الحرب العالمية الثالثة 2006-2012- مايكل راثفورد- ترجمة وتعليق محمد الواكد. 2009م.

(12) السحر والخرافة وموقف الإسلام . د. حسن الباش 2009م.

(13) قواعد اللغة الأكديّة . د. فوزي رشيد 2009م.

(14) قواعد اللغة السومرية . د. فوزي رشيد 2009م.

15) عصر حماس . شافول مشعال . أبراهام سيلع . قراءة وتعليق :علي بدوان 2009م.

(عصر حماس) لكاتبين إسرائيليين، عملاً منذ فترة طويلة ومازالا في حقل الكتابة والإعلام في الصحف الإسرائيلية وأهمية الكتاب تتبع أولاً من كونها تقدم بصورة ما، رؤية إسرائيلية صهيونية لتنظيم فلسطيني بات يشكل قوة كبيرة ذات حضور سياسي وجماهيري في الشارع الفلسطيني، وطرفاً أساسياً في معادلة معقدة مازالت تحكم الصراع العربي والفلسطيني مع العدو الصهيوني. الكتاب يحتفظ بأهميته في سياق قراءة مقدمات الرؤية الصهيونية، كيف كانت وكيف أضحت مع سيل من الأحداث التي تكاثفت في ساحة الصراع الفلسطيني والعربي مع العدو الإسرائيلي. وهي تطورات فرضت نفسها أولاً داخل المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، ووضعت أمام نقاشات من نوع جديد، مع تصاعد الأسئلة المصيرية التي أصبحت أسئلة يومية تطرح نفسها على كافة مستويات وشرائح المجتمع الصهيوني، ومن بين الأسئلة التي كانت ومازالت الأكثر تواتراً. نجد منها الأسئلة المتعلقة بجدوى السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه حركة حماس بشكل خاص وعموم قوى المقاومة الفلسطينية بشكل عام وهناك فتاعة شبه راسخة باتت تشير للإسرائيليين بأن حركة حماس تتمتع بتأييد اجتماعي قوي وحضور مؤسساتي مؤثر. وتأثير سياسي غير متناه داخل الرأي العام الفلسطيني. وقدرة على التكيف في الظروف الصعبة، وخاصية مميزة بصفاتها حركة جماهيرية تربطها المؤسسات بترابط متين لحاجات المجتمع، مما جعل منها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من حيث حضورها ونشاطها المدني في المستقبل الواضح للعيان، وبأن أجيالاً جديدة من شبان ورجالات المقاومة مازالت تتبع وتتوالد في فلسطين، حيث لم تستطع آلة القتل والتدمير الإسرائيلية من اجتثاث المقاومة وفصائلها. أو من تحييدها ووضعها خارج دائرة الفعل والتأثير.

16) قراءة في مذكرات يعقوب بيرى، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، . القادم لقتلك . . . استبق واقتله . تقديم، د. أمل يازجي، د. منذر الحايك. 2009م

عزيزي القارئ . . اقرأ هذا الكتاب، فقد قرأت مرة في مقدمة كتبها غسان كنفاني، عندما ترجم نصوصاً قصصية من العبرية إلى العربية: (إنه لا يمكنك أن تعرف أدب الآخر حتى تفهمه). فهنا تجد مجموعة ذكريات لرجل صنع مع آخرين سجل دولة تعشق اللون الأحمر، وكان لديه دائماً ما يكفي من مسوغات أخلاقية وسياسية، تسمح له ولفريقه بالقتل. كما يقدم الكتاب صوراً كثيرة، تظهر كم السلم ممكن، وكم السلام مستحيل. وكما جاء قاطنو فلسطين الجدد بلا ذاكرة. وكما هي كبيرة مأساة هؤلاء ، لأن الوطن ذاكرة، ولا يمكن اغتصاب ذاكرة الآخرين وجعلها وطناً لأي كان. لقد سعى بيرى لأن تكون مذكراته عرضاً للمشهد الختامي من المسلسل الصهيوني الطويل، مع تجاهل الممارسات التي أدت إلى هذا المشهد الذي ساهم فيه القتل والتهجير والاضطهاد الصهيوني بتحويل الفلسطيني إما إلى استشهادي مقتول بشرف، وإما إلى مقتول ذليل لا محالة. ولكن تواتر الانتفاضات والشهداء لن يسمح لمشهد (الآتي لقتلك) أن يكون، كما أراده بيرى، مشهداً ختامياً للصراع العربي الإسرائيلي، لذلك أدعو كل عربي لقراءة هذا الكتاب، ليعرف حقيقة مشكلة الأمن في إسرائيل، والشعور بالخوف القاتل من المستقبل، وعلى ضوء ذلك يمكن أن يفسر العديد من مواقفها وردود أفعالها .

17) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس (دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي) . د. يوسف كلام 2009م

يحتل النص الديني مكانة هامة في كل ديانات العالم، سماوية كانت أو وضعية، إذ يعتبر المحور الأساس، الذي تدور عليه الديانة والعنصر الحيوي الذي يضمن لها الاستمرار، خصوصاً بعد وفاة نبيها أو منشئها ونسعى في هذا البحث إلى الوقوف مع تاريخ وعقائد الكتاب المقدس من خلال دراسة التاريخ النقدي للكتاب المقدس الذي عرفه الغرب بشكل فعلي منذ القرن السابع عشر، وذلك بالتعريف بأهم المناهج النقدية التي خضعت لها نصوص الكتاب المقدس خصوصاً منهجي النقد التاريخي والنقد الفيلولوجي، وما هي الإشكالات التي أفرزتها تطبيقات هذه المناهج بخصوص مضمون الوحي المسيحي ومدى مصداقيته كنص إلهي يؤسس للعقائد والأخلاق، وهل كان لنتائج هذه الدراسات أثر فعلي على قائمة الكتب القانونية أو على معتقدات المسيحيين.

18) معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي . سائر بصمه جي ، 2009م

يفطي هذا العمل أكثر من (5000) لفظ من ألفاظ الفقه الإسلامي في كل من الأقسام التالية: الصلاة، الصيام، الحج والعمرة، الزكاة، الطهارة، الأحوال الشخصية، المعاملات، الموارث، الجنايات والعقوبات، الجهاد، الأقضية والأحكام، الأطعمة والأشربة، اللباس والزينة، وفيه الشرح اللفظي للمصطلح من الناحيتين اللغوية والشرعية. العمل مرتب على حروف المعجم العربي تسهيلاً لعملية البحث عن المفردة. كما أننا نعرض رأي جميع المذاهب في هذا اللفظ.

(19) الإسلام وصراع الحضارات . محمد بن موسى بابا عمي . 2009م

يتضمن هذا الكتاب جملة من البحوث والملاحق أوحى بها مسار الفكر المنحرف لمن انساق وراء نظرية: (صراع الحضارات)، فكانت محاولة من المؤلف، اعتمدت القرآن الكريم منطلقاً ومنهجاً، والسنة النبوية مثلاً وأنموذجاً، للتأسيس لعصر جديد، بدأ يلوح فجره بعد إخفاق الهجمة التي قادتها أمريكا بزعامة المسيحيين المتهودين، وتبشيرهم بحرب صليبية جديدة ضد الإسلام الذي صوروه دين عنف وارهاب، فانقلبت عليهم وأثبتت زيف ادعاءاتهم وإخفاق نظريتهم، والعصر الجديد، الذي ستكون قيادات أمريكا الحالية خارجه على نحو مؤكد يحتاج إلى حوار حضارات ينطلق من هذه البحوث التي تبني ثقة متبادلة، تؤدي إلى تكامل حضاري يهدف إلى خير الإنسانية وسعادتها .

(20) الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي خلال الألف الثالث قبل الميلاد

(التاريخ السياسي والحضاري) . د. قصي منصور التركي . 2008م

تمتد حضارة العراق في جذورها وأصولها إلى أقدم عصور قبل التاريخ، لتستمر في نضجها وازدهارها حتى أوائل العصر الميلاي، وانتشرت تأثيراتها وتراثها إلى عدة أقاليم حضارية، لاسيما المجاورة لها . دراستنا تساهم في الكشف عن صلات حضارية بين إقليمين متجاورين مثل العراق والخليج العربي ، واقتضت الضرورة الجغرافية المتعلقة بموقع العراق المطل على الخليج العربي جنوباً أن تقتصر الدراسة على منطقة حضارة جنوب العراق خلال فترة تاريخية محددة بالألف الثالث قبل الميلاد، بيد أنها لا يمكن أن تحدد من حيث التأثيرات الحضارية بين الشعوب في منطقة حضارية واحدة متجانسة .

إن الهدف من هذه الدراسة توضيح قدم الصلات الحضارية وأدلتها بين العراق والخليج العربي، وأهمية أحدهما على الآخر، بفعل ما يتصف به كل إقليم من قدرات، وربما تكون لهذه الدراسة أهمية خاصة في إظهار العلاقات الثقافية والبشرية وحاجة كل إقليم إلى الآخر قديماً وحديثاً في ظرف عسير تمر به المنطقة، والتي هي بأمس الحاجة إلى الحوار الحضاري والثقافي المتبادل بين الشعوب، لتحقيق بذلك الوحدة الحضارية والثقافية.

(21) اللغة والمعرفة: رؤية جديدة . صابر الحباشة . 2008م

إن العلوم اللسانية قد عرفت منذ بداية القرن العشرين وطواله جملة من المدارس والاتجاهات اللسانية متعاقبة ومتداخلة وأحياناً متناقضة، ما جعل هذا العلم يتطور ويشهد منعرجات حاسمة، ويبدو أن كل دارس قد جلب معه عدة لسانية غريبة وحاول بها أن يهوي على التراث، فيعيد تأليفه وفق النظرية التي درسها وتشبع بها هذا الدارس أو ذاك، فمن بنيوية دي سوسير إلى سلوكية بلومفيلد وغلوسيماتيك هيالمسلاف، ووظائفية مارتينييه وتحويلية هاريس، وتوليديية تشومسكي، وغيرهم كثير. في هذه الفصول ركزنا على مبحث الدلالة وما يلفها من إشكاليات تتعلق باللغة والمعرفة والمعنى والتأويل. ويجد القارئ نصوصاً مترجمة عن هذه القضايا رأينا أن نثبتها لتعينه على تدقيق النظر في بعض المسائل الفكرية والمنهجية التي تتصل بمقاربات اللغة في النظريات الحديثة، ويعثر المتصفح لهذا الكتاب أيضاً على مقدمات وأشتات لمداخل بحثية في تعدد المعنى، ومن رصد لسبل نشوئه وتعليل طرائق انتشاره ومحاولة ضبطه ضبطاً لسانياً يتساق ومحاولات علم الدلالة الحاسوبية الذي ذهب شوطاً في معالجة اللغة الطبيعية معالجة آلية.

(22) التداولية والحجاج - مدخل ونصوص . صابر الحباشة . 2008م

في هذا الكتاب جملة من الفصول تحتوي على تمهيد يعرض لمنزلة الحجاج والخطاب الحجاجي في البلاغة والتداولية ومحاولة لكشف بعض السمات الحجاجية في بعض نصوص الشروح البلاغية القديمة، إضافة إلى تقديم بعض النصوص التي اجتهدنا في تعريبها عن اللغة الفرنسية، وتقدم في مجملها تعريفاً للحجاج وأنماطه وبعض مباحثه التداولية ومفاهيمه الإجرائية. واندراج الحجاج في المباحث التداولية أمر قد جرى في عرف الباحثين، وقد أشار إلى ذلك بعضهم إذ قال: «(ويوجد تيار ناتج) عن التقاء تيارين نابعين من أصلين مختلفين ومتداخلين في الآن نفسه: تيار ينبع من أطروحات فلسفية ومنطقية مختلفة، يمكن جمعها تحت العنوان (الفلسفة اللغوية)، ويجمع نظريات مختلفة ومتداخلة كالفلسفة التحليلية والنماذج المنطقية المختلفة، وتيار ينبع من اهتمام اللسانيين بالتخاطب وذاتية المتكلم وخصائص الخطاب، ويتجمع التياران في مجال عام مشترك بين اللغويين والفلاسفة والمناطقية وعلماء النفس نضعه تحت عنوان عام جداً، هو (الأطروحات البراغماتية)، ويُعد الحجاج باباً رئيساً في المباحث التداولية، ونحاول في هذا العمل أن نقرب من نظريات الحجاج من دون تكرار ما ورد في دراسات أكثر شمولاً واستيعاباً.

23 ديوان دمشق (من أجمل ما قيل في دمشق الشام) ديب علي حسن 2008م.

كانت دمشق على الدوام أكثر العواصم العربية المسكونة بالشعر والشعراء، فقاسموها أفراحها وأتراحها، فمنهم من تغنى بها شوقاً أو غنى لها حباً، ومنهم من هزته النكبات التي تعرضت لها دمشق فجاشت نفسه بقصائد حزن ومواساة. ودمشق عاصمة الدنيا أيام الأمويين، وعاصمة سورية وزينة الدنيا اليوم، ربما كانت من أكثر المدن التي تغنى الشعراء العرب بها وبسكانها منذ العصر الجاهلي، ولا يزالون يفعلون حتى اليوم.

في هذا الكتاب بعض أجمل وأندر القصائد التي قيلت عن دمشق.

24 تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث . د.نعيم اليافي 2008م.

إن هذه الدراسة تلبى حاجة الشعر العربي بحيث تقترب إليه من داخله عبر ربطه بقاعدة فلسفية للعصر أولاً وبنظرية فنية ثانياً ثم تتطرق إلى دراسته دراسة بنائية، ضمن محور رئيسي تدور حوله وهو الوضع الغالب للصورة الذي يهدف إلى دراسة أنماطها المسيطرة في كل فترة على حدة وهي التقليدية والرومانسية المعاصرة .

25 النبوءة نص سينمائي (وصية النبي إبراهيم) . د.جمال البدر 2008م

يتكون نص وسيناريو (النبوءة) من 215 مشهداً، ليشكل مع الموسيقى التصويرية.. بعد إنتاجه، فيلماً سينمائياً، لمدة ثلاث ساعات على الشاشة. فكرة النص تعتمد الجمع بين المفترض. الواقع والحلم المنشود من خلال العثور في الصحراء السورية، على وثيقة تاريخية تُنسب إلى النبي إبراهيم . وتشير إلى استمرار الصراع بين المؤمنين وغير المؤمنين. وعلامات ذلك وعلاقة هذا الصراع على مستقبل الإنسانية، خصوصاً ضمن منطقة الشرق الأوسط وامتداداتها في عالم اليوم. يركز النص على فكرة الخير والشر وأدواتهما المتصارعة على مستوى الأفراد والجماعات، ويتبنى النص رؤية كتابة السيناريو في هوليوود بإطار من الموضوعية والحياد في استعراض الأحداث والأفكار والمواقف وأبعادها التاريخية والمعاصرة والمستقبلية، إنه نص عالمي وإنساني معاً.

26 صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني (التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة : النشأة

والمصائر) . علي بدوان 2008م

يستعرض الكتاب بيبولوجيا العشرات من القوى (تنظيمياً وحزبياً وجبهة وتحالفاً وعصبية وكتيبة وسرية ...) ويعيد قراءة نهوض الحركة الإسلامية المقاتلة في فلسطين في انبثاقها الهائل الذي أسهم في توالد الجديد من التحولات في الخريطة السياسية والأيدولوجية في الساحة الفلسطينية.

27 اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) الاستيطان-جدران الضم-المياه-

مصطفى سعد الدين قاعود . 2008م

عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل منهجي ومدرّس على تدمير البيئة الفلسطينية، فتجسد الاحتلال في مصادرة جميع أوجه الحياة الفلسطينية. بهدف القضاء على كل مقوماتها وإرغام الفلسطينيين على الرحيل من تلقاء أنفسهم، عندما تنعدم أسباب الحياة، ورغم الرهان الصهيوني البائس على رحيل الفلسطينيين، فقد أذهل الفلسطينيون العالم بصمودهم وتشبثهم بأرض الآباء والأجداد، رغم تضائل مقومات الحياة وانعدامها في العديد من القرى والبلدات وخاصة تلك التي أصبحت معزولة عن محيطها الفلسطيني بسبب جدران الضم والفصل العنصري.

28 صعود النازية (ألمانيا بين الحربين العالميتين سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً). نيرمين سعد الدين

إبراهيم، مراجعة وتقديم : د.منذر الحايك 2008م.

قد لا يكون هناك تاريخ تنطبق عليه مقولة (التاريخ يكتبه المنتصرون)، كما تنطبق على ماكتب عن النازية، فمعظم ما لدينا من معلومات عنها هو ما سمح المنتصرون بتداوله، منقادين لغطرستهم وللضغط الصهيوني. ونحن عرباً لا مصلحة لنا في تسويغ ماقامت به النازية، ولكن لاشيء يمنعنا من استجلاء بعض الحقيقة بعيداً عن رقابة الفكر الصهيوني وإرهابه، بل لنا المصلحة كل المصلحة في فضح علاقة تسترت الصهيونية عليها، وكتمتها طويلاً عن العالم، ألا وهي التنسيق والدعم المتبادل بين النازية والمنظمة الصهيونية العالمية، وما قاما به معاً، وهو ليس اضهاداً فقط، بل قتل وتهجير بالقوة ليهود أوروبا، حتى ليبدو وكأن الصهيونية هي من سوق كره اليهود، وهي التي لقنت النازية أفكارها العنصرية، يبرهن الكتاب بالمصادر الرسمية الموثقة على التعاون النازي الصهيوني، ويوضح الأبعاد التي بلغها والتي أخفيت طويلاً. وهو يحمل في طياته رسالة تكشف المضمون الحقيقي للحركة الصهيونية العالمية، وتثبت أنها صنو للنازية ، كما يبحث في مرحلة حدثت فيها تطورات

خطيرة في جميع مناحي حياة ألمانيا التي كانت بلداً مهزوماً، والمنتصرون يحتلون قسماً من أراضيه، وقد كبلته معاهدة فرساي عسكرياً وأرهقته اقتصادياً، هذا البلد بهذه الظروف تمكن من قلب المعادلة، وارتقى معتمداً على ذاته، ليتحول إلى القوة الأكبر في القارة. ويشن الحرب على أوروبا مجتمعة تقريباً، وإذا دفع العالم كله في الماضي ثمن التطرف النازي، فالعرب مازالوا حتى الآن يدفعون ثمن التطرف الصهيوني وإرهاب دولة (إسرائيل) المنظم.

29) استشهاديون أم انتحاريو إرهاب . وجهة نظر يهودية، شاؤول كمحي- شموئيل إيفن. مراجعة وتقديم : د. منذر الحايك 2008م.

لم تمر مرحلة تاريخية، أثارت فيها مصطلحات الاستشهاد والجهاد مثل ما تثيره اليوم من جدل واهتمام، وضمن هذا السياق كان كتاب: استشهاديون أم انتحاريو إرهاب (وجهة نظر يهودية)، فهو يجيب عن تساؤلات تشغل بال المجتمعات الغربية عموماً، والمجتمع الإسرائيلي خصوصاً، استعرض المؤلفان المختصان في كتابهما هذا فلسفة الاستشهاد، وجذوره التاريخية. وأماكن انتشاره في العالم، والأسباب والدوافع التي تؤدي إليه، وقدما ستين حالة من الاستشهاديين، جرى الاستقصاء عن تفاصيل عملياتهم وأسلوب حياتهم، وصنفوهم في أربع مجموعات أساسية، تتفرع عنها حالات متعددة. ومن خلال الكتاب يستشف القارئ مدى رعب الإسرائيليين، واهتمامهم الأمني والعسكري لوقف تفشي ظاهرة الاستشهاد بين الفلسطينيين، التي أفضت دقات حياتهم اليومية، وأعاقت الحركة الاقتصادية. عدا آثارها النفسية. وباعتراف الكاتبين: فإن العمليات الاستشهادية كشفت نقطة ضعف المجتمع الإسرائيلي الذي طالما عدها من ميزاته، وهي حبه للتمتع بالحياة.

30) وجهة نظر مسيحية: دفاعاً عن الجهاد (حقيقة الجهاد) . أرشي أوغوستاين - ترجمة: محمد الواكد، مراجعة: د. منذر الحايك 2008م.

يعالج الكتاب قضايا في منتهى الحساسية والخطورة، وهي الآن على بساط البحث في العالم أجمع، مثل شرعية الجهاد، والدعم المسيحي للقضايا الإسلامية، قابلية نجاح الدولة الإسلامية. يقول مؤلف الكتاب أنا محام ومسيحي كاثوليكي ملتزم. وبعد اطلاعي على نسخة مترجمة من القرآن الكريم توصلت إلى استنتاج مفاده، أن غير المسلمين لا ينبغي لهم أن يخافوا من ازدهار الإسلام، وأن ما يجب أن نخاف منه هو جهلنا بذلك النوع من الإيمان، أمني أن البشر، من أتباع كل الديانات أن يقرؤوا ما كتبت جيداً وبلا تحفظات سابقة، وبالتأكيد لن أرجو كل شخص ليفعل ذلك لأن الحقيقة لا تتجلى دائماً للجميع مع أنها كالبذرة التي ربما تورق حتى في أكثر الأراضي قسوة.

31) وجهة نظر مسيحية: تفجيرات انتحارية أم استشهاد ، أرشي أوغوستاين . ترجمة: محمد الواكد. مراجعة: د. منذر الحايك 2008م. .

يشكل موضوع هذا الكتاب قضية في منتهى الأهمية للمسلمين ولغيرهم، وما أحوجنا الآن إلى سماع رأي آخر لا يمكن أن يتهم بالتعصب، وقد يستغرب القارئ من تقارب يكاد يبلغ حد التطابق بين وجهة النظر المسيحية المتدينة ووجهة النظر الإسلامية . يقول مؤلف الكتاب: ما الذي أعلمتنا به أجهزة الإعلام الغربية فيما يتعلق بالاستشهاد لدى المسلمين؟، نحن لانقرأ عادة كلمة (شهيد). بل كلمات مثل: (مخرب، وإرهابي)، نحن علمنا أن نرد بالخوف والرعب على الهجمات الانتحارية للأصوليين، وأنا هنا أنوي التعامل مع الاستشهاد في الإسلام وكشف طبيعته الحقيقية، واني أقوم بذلك كوني مسيحياً كاثوليكياً ومحامياً تحفزه الرغبة ليكون صادقاً بما فيه الكفاية لإصلاح الخطأ المستمر الذي تمارسه أجهزة الإعلام المعادية للإسلام، لذا سأحاول توضيح الحقيقة إلى الحد الذي ضلل عنده القارئ.

32) ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية (لإسرائيل) حتى عام 2015م نبيل محمود السهلي 2008م.

يرصد الباحث كل لتطورات التي حصلت في الكيان الصهيوني على المستوى الاقتصادي والديموغرافي والعسكري وبحث الكتاب في التطور الديموغرافي لليهود في فلسطين المحتلة. الأرض الفلسطينية وتشريع الاستيلاء الجائر، التركيب السكاني الراهن للدولة الإسرائيلية، تدهور الحالة الأمنية داخل إسرائيل، خصوصاً منذ اندلاع الانتفاضة. الأزمة الاقتصادية، شبكة أرقام ومعطيات داخل إسرائيل، التمييز بين الأشكناز والسفارديم، مؤتمرات هرتسليا والمناعة الهشة، ترسيخ الاستيطان بعد الانسحاب من غزة، فلسطينيو 1948م فوق أرضهم، والمتغير الواعد (صمود وثبات)، خصوصية حياة العرب داخل الخط الأخضر، التمييز العنصري خطوة ضرورية للتهميش والتهويد، الاقتصاد

الإسرائيلي (أداء متطور بأعمدة خارجية)، آثار الانتفاضة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي، مصادرة المياه العربية لتحسين أداء الاقتصاد الإسرائيلي، مؤسسة العسكرية إسرائيلية في إسرائيل، أبعاد الخيار النووي الإسرائيلي، الصناعة الأمنية في إسرائيل، الصناعة الأمنية في العالم. الكتاب مفيد لما احتواه من شبكة أرقام ومعطيات وحقائق عن الكيان الصهيوني في مجالات السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية. والأهم من ذلك أن الباحث قام بعمليات إسقاطات لاستشراف أوضاع الكيان الصهيوني حتى عام 2015.

33 الفلسطينيين داخل الخط الأخضر... أشجار الصبار في مواجهة سياسة الاحتلال حقائق ديموغرافية واقتصادية وسياسية. نبيل محمود السهلي 2006م.

مرت الأقلية العربية في أرضها في الجزء المحتل من فلسطين في عام 1948م. بمراحل عصيبة، وخاصة خلال الفترة التي امتدت منذ عام 1948م وحتى عام 1966م، حيث ساد الحكم العسكري في كل التجمعات الفلسطينية. وقد صمد في الجزء المحتل في عام 1948م نحو (156) ألف فلسطيني. بعد طرد (850) ألف فلسطيني خارج أرضهم على يد العصابات الصهيونية من الشتيرن والهأغانا والأرغون، وبفعل الزيادة الطبيعية العالية، والخصوبة المرتفعة بين النساء الفلسطينيات داخل الخط الأخضر، فإن الفلسطينيين هناك يتضاعفون كل عشرين عاماً، وباتت الأقلية العربية في إسرائيل تشكل نحو (19) في المئة من إجمالي السكان اليهود والعرب. فما حقيقة القوى السياسية العربية داخل الكيان الصهيوني، وما مقدار تمثيل الأقلية العربية في الكنيست. ومن ثم ما حجم حراكها السياسي. الطائفة الدرزية في إسرائيل وأهداف فرض الخدمة الإلزامية عليهم، فلسطينيو 1948م وانتفاضة الأقصى، وما التحولات الديموغرافية والتطورات الاقتصادية التي واكبت وجود الأقلية العربية في أرضها.

34 فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني. أحمد بن محمد جهلان 2008م.

يهتم البحث بتحليل فعالية القراءة وعلاقتها بتجسيد دلالة النص، ويتخذ من القراءات والتأويلات الممارسة على النص القرآني موضوعاً لاختبار آليات القراءة عند المفسرين العرب القدماء. ويفتح سبلاً لمحاولة الاستفادة منها، وربطها بالآراء الحديثة في القراءة وتأويل النصوص. من أهم ما ورد في الكتاب: ما القراءة الاستهلاكية؟ وما القراءة الفعالة المنتجة؟ وما مستويات القراءة ومحاورة النص؟ وما مراحل القراءة للقرآن؟ وكيف نحلل الآلية القرآنية؟ القراءة وإنتاج المعنى، آفاق نظرية القراءة، القارئ عند علماء القرآن، المكّي والمدني، والتفاعل بين النص القرآني وواقع المتلقين، النسخ والمنسوخ، توسيع المعنى وتضييقه، المطلق والمقيد، المحكم والمتشابه، فهم النص القرآني والقراءة، فهم القرآن بين التفسير والتأويل، تيارات التأويل القرآني، آليات التأويل القرآني، وشروطه، وأنواعه، بين المعقول والمنقول: نقد ما بعد الحداثة.

35 أصالة الوجود عند الشيرازي من مركزية الفكر الماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي. كمال عبد الكريم حسين الشلبي، تقديم: د صلاح الجابري 2008م.

قدمت نظرية (أصالة الوجود) بعداً فلسفياً إسلامياً ابتكارياً، نم عن قدرة فكرية فذة، ما أصالة الماهية عند الفلاسفة السابقين للشيرازي، ثم عند الفلاسفة المسلمين كالسهروردي وابن عربي، ثم عند الشيرازي؟ وقد اعتمد الباحث على نحو رئيس. على المنهج الوصفي التحليلي، مع إدماج المنهج التاريخي المقارن أحياناً.

36 تاريخ دمشق في العصر الفاطمي، د. محمد حسين محاسنة. مراجعة وتقديم: د. منذر الحايك 2008م.

يعالج هذا الكتاب فترة غامضة ومحزنة وغريبة من تاريخ مدينة دمشق، فترة حكم البربر والبدو والقرامطة وتحكمهم بهذه الحاضرة العريقة، حيث خضعت لهجومهم ونهبهم وتدميرهم واحراقهم لها، ولكن إرادة الحياة لدى سكان دمشق، في ذلك الوقت، هي الأغرب، وذلك خلال تمسكهم بمدينتهم، ودفاعهم المستميت عنها، وبحال غياب الزعامة الوطنية الرسمية نرى أنه من عمق الفقر والجهل، من صفوف طبقة العامة التي لا تعرف إلا دمشق ومحبة دمشق. تبرز شخصيات شعبية قادرة على قيادة الناس البسطاء، وبأقل قدر ممكن من التنظيم والتسليح تحقق انتصارات، وتظهر مواقف لا تنسى وبطولات، قد تبدو بلا جدوى، لأبطال مجهولين قتلوا على أسوار دمشق، أو في أزقتها، لم يطلبوا حكماً ولم يعرفوا السياسة قط، بل آمنوا بدمشق ودافعوا عنها بأرواحهم، وربما كان من دواعي اهتمامي بهذا الكتاب أنه التفت إلى الطبقة الشعبية في دمشق فدوّن ما تجاهله التاريخ طويلاً، إضافة إلى إجادته احتواء الحدث التاريخي ضمن زمانه وفي حيز مكانه، إضافة إلى تناوله الموقف لموقع دمشق ومناخها وسكانها، واستعراضه لعمرائها بشقيه المدني والديني، وفي أثناء بحثه في ظروف الاحتلال الفاطمي لدمشق نراه يدخل عمق تاريخ هذه المدينة مع تناوله لتنظيم الأحداث فيها.

ثم يفصل نواحي الإدارة الفاطمية بدمشق، ويتعرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، وللأسواق التجارية والنقود المتداولة، ولفئات المجتمع وملابسها، وطعامها وأعيادها، كذلك يستعرض الثقافة والآداب والعلوم، وباختصار إنها دمشق، مرآة بلاد الشام، والبحث في تاريخ دمشق هو صورة معبرة عن الشام كلها.

(37) الحقيقة بين النبوءة والسياسة . التوراة الأناجيل القرآن الكريم نوستراداموس . محمد نضال الحافظ 2008م. ط2 .

هل كان انهيار بُرجي مركز التجارة العالمي نبوءة؟ ما مصير مَنْ دعا إلى ضرب مكة المكرمة بقنبلة نووية؟ ما العلاقة بين العراق الآن وبابل زمن نبوخذ نصر؟ ما قصة النبوءات في آخر الزمان؟ ما هي تلك النبوءات الإنجيلية والتوراتية والقرآنية؟ وما علاقتها بالسياسة العالمية؟ ماذا يفعل اليهود والمسيحيون والمسلمون أمام نبوءاتهم؟ كيف تبدو نهاية اليهود و(إسرائيل) خلال التوراة والتلمود والأناجيل ونوستراداموس والقرآن الكريم؟ العراق وبابل واليهود ونوستراداموس، هل نسي اليهود كيف أسرهم نبوخذ نصر وسباهم إلى بابل؟ هل يحاول اليهود (أمريكا - بريطانيا) الانتقام من العراق؟ هل من الممكن أن تكون هناك ضربة نووية للعراق؟ المسيحية الصهيونية . نشأتها ومشاهيرها، بروتوكولات حكماء صهيون، السياسيون الأمريكيون ونبوءات التوراة والأناجيل ونوستراداموس، معركة هرمجدون والحرب العالمية النووية الثالثة، المؤامرات اليهودية الأمريكية، فلسطين واليهود والتوراة والتلمود ونوستراداموس، هل بدأ يوم القيامة؟! لتتعرف الحقيقة المذهلة خلال كتاب الحقيقة بين النبوءة والسياسة.

(38) خفايا الاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام . ويلسون براين كي . ترجمة: محمد الواكد 2008م. ط2 .

ما الهدف من الاستغلال الإعلامي الجنسي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كل الطرق التي تقوم بها كل من المجلات والصحف والأقنية التلفزيونية والأفلام والموسيقى الشعبية، والتي تقوم على مبدأ الاغتصاب والاستغلال الفكري للشعب. بعد قراءته لأبد أنك ستنتظر، وتنتصت، وتذكر، ولكن بطريقة جديدة تماماً . لا تدعهم يضعون الستار أمام عينيك وأذنيك وفمك وأنفك وحواسك كلها، أيها المشتري: كن حريصاً! كن حريصاً! أولاً من أن الإعلان مُصمم من أجل أن يضعك في عالم الخيال، تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجنسي، ما الرموز المخفية في وسائل الإعلام الأمريكية؟ ما كيفية قيام تلك الرموز ببرمجة وتكييف عقلنا الباطن؟ إنه كشف مُثير لعواقب الإغواء اللاشعوري: لأن وسائل الإعلام تعلم كل شيء عن مخيلاتك، ومخاوفك، وعاداتك المتأصلة والعميقة، فهي تعلم . إذا . كيف تستغل مشاعرك وسلوكك الشرائي . كيفية قيام إعلانات الحلوى بإزالة مخاوفك من زيادة الوزن . كشف أن مجلات مثل (بلاي جير) و (فيفا) المخصصة للنساء، هي . في الواقع . تستهدف الرجال . كيفية قيام إعلانات السجائر بإزالة مخاوفك من الإصابة بالسرطان . كيفية قيام الأفلام بابتكار طرق تعذيب جديدة من أجل إيلامك، ومن أجل زيادة أرباحها . كيفية قيام إعلانات الأزياء بالتوجه إلى السحاقيات المستترة . كيفية نجاح موسيقى الروك الشعبية الساحق في ترويج المخدرات . كيفية قيام صور الأخبار بقولبة وصياغة آرائك . كيفية تضمين كلمة من أربعة أحرف واخفائها في صور طعامك وفي صور ملابسك من أجل إثارة الرغبة الجنسية . كيفية قيام كل ذلك . وأكثر من ذلك بكثير . يثارتك، واستعبادك، ومن دون أدنى علم حسني بذلك! (صدمة مذهلة!) (سحر شديد!) (الأمر يتطلب أقصى درجات الحرص!).

(39) رحلة الرّصالي من المغالطة إلى الإلحاد . دراسة تحليلية نقدية لكتابه الشخصية المحمدية د. أحمد موساوي د. محمد صالح ناصر، د. محمد بن موسى بابا عمي، إسماعيل عمر بيضون، طه إبراهيم كوزي، 2008م. ط2 .

(الشخصية المحمدية) كتاب ألقه الشاعر معروف الرصالي، مَنْ يتأمله يتيقن أن ما جاء فيه من ادّعاءات وافتراءات على الله تعالى، وعلى القرآن الكريم، وعلى الرسول الأمين . أن نُشر الكتاب في هذه المرحلة تحديدًا، له أهداف، وأي أهداف!!.. يأتي كتابنا هذا ردًا عقليًا منطقيًا فلسفيًا علميًا، يكاد يكون خاليًا من العواطف والانفعالات ورذود الفعل الآنية التي تزخر بها الرذود على كُتب ما تُشر وقد أقام الرصالي فكرته كلها على أساس أن محمدًا عظيم من عظماء البشر، ولكنه ليس نبيًا، وليس موحى من الله، وأن القرآن من اختراعه، وأن الإسلام من بنات أفكاره!! اشترك في تأليف هذا الكتاب ثلثة من الأساتذة الدكاترة، كل حسب اختصاصه (دكتوراه فلسفة ومنطق، دكتوراه دولة في العقائد ومقارنة الأديان، وفي اللغة العربية، وفي علم الفلك، وفي اللغة والدراسات القرآنية).

40 السيف الأخضر الأصولية الإسلامية المعاصرة ، د. جمال البدرى 2007م .

ما الأسس العامة للجماعات الأصولية الإسلامية ؟ مرحلة التأسيس والظهور، التأثير والازدهار، السبات والانتظار، الاستراتيجيات والآليات الحركية للجماعات الأصولية ، الإخوان المسلمون، الجهاد، آليات بناء النفوذ السياسي والاجتماعي، الحاضر والمستقبل، الإخوان المسلمون وخطة التمكين، القيادات الجديدة للجماعات الأصولية ، التجربة والخطأ . نموذج تطبيقي.

41 اللغة السيكلوجية في العمارة المدخل في علم النفس المعماري، د. الحارث عبد الحميد حسن 2007م.

يهدف علم النفس إلى دراسة الإنسان وسلوكه وطبيعته البشرية، فهو يدخل في حياة الإنسان اليومية وله مجالاته المختلفة وتطبيقاته في الحياة، ما مفهوم علم النفس وما مفهوم العمارة، ما المدارس في علم النفس (Schools in Psychology) وما التطورات الحديثة في علم النفس (Recent Developments in Psychology). علم النفس المعرفي كيف ندرسه ؟ ما بنية الدماغ والجهاز العصبي، وما خلاصة وظائف الدماغ المعرفية؟، وكيف يجري خزن المعلومات في الدماغ، العمليات المعرفية ، الإدراك الحسي (Perception) الإدراك اللوني (Color perception)، النظريات الإدراكية والعوامل التنظيمية للإدراك الإيهامات البصرية (Visual Illusions) العمليات المعرفية، الذاكرة والتذكر. كيف تحسن ذاكرتك؟، انبثاق الأفكار (التفكير) (Thinking)، إيصال الأفكار (اللغة) (Language)، توظيف الأفكار (حل المشكلات) (Problem Solving)، الوعي وحالاته المتغيرة، سيكلوجية الشخصية المعمارية، سيكلوجية الإبداع في العمارة التفكير الإبداعي والخيال، الإبداع في العملية التصميمية وتنمية الإبداع والتدريب عليه، ما طرق تنمية الإبداع من خارج حقل العمارة وكيف يتم حل المشكلات إبداعياً (Problem Solving)، ماهي طرق التجسير الخيالي أو مد جسور من الخيال وما طرق تنمية الإبداع من داخل حقل العمارة.

42 فن السيناريو في قصص القرآن (حوار فكري وحضاري جديد في النص)، د. جمال شاكر البدرى 2007م.

يتناول الكتاب (الإطار العام) لكتاب الله تعالى كقرآن ومصحف ومعاله المتميزة، التي تشكل عموم شخصيته كما تناول (الإطار الخاص) للقصص القرآني من بين محتوى النص القرآني العام.. مع الإشارة إلى روح المسرح التي اتسمت بها لغة الخطاب القرآني، ثم تناول نموذج تطبيقي من قصص القرآن، وهي سورة وقصة سيدنا يوسف ^(عليه السلام)، وفقاً لكتابة السيناريو المعاصر في السينما من خلال (44) مشهداً كاملاً للقصة، مع ملاحقة شخصياتها، من الرجال والنساء بروية جديدة، وكشف للأسرار، من ثم التعليق والتحليل الفني والإعجازي والعلمي والنفسي لقصة يوسف ^(عليه السلام)، ولماذا قال الله تعالى فيها أنها أحسن القصص؟. مع مقارنتها بغيرها وخصوصاً مع السيناريو في هوليوود، كما تم تناول فيزياء الصوت والرؤية والنور والضياء، وعلاقة ذلك بالنص القرآني عموماً والنص القصصيّ خصوصاً مع تعليقات فكرية مختلفة جريئة وجديدة.. وبعد ذلك تناول الجوانب البصرية والسينمائية والتصويرية والمونتاجية، مع نماذج تطبيقية لعنسة القرآن وإيراد الآيات التي تشكل صوراً حقيقية التقطتها كاميرا القرآن! وبعد ذلك تناول الشخصية البطلة في النص القصصيّ، من خلال عدة قصص لعنسة من الأنبياء مثل: نوح وإبراهيم وموسى وسليمان ومريم ابنة عمران عليهم السلام.. وتحليل مواقفهم بصفاتهم أبطالاً في النص والفعل والحركة، ثم تناول موضوع الحوار كلفة وفكر وقضية أساسية في عموم القرآن مع التركيز على الحوار القصصيّ وتحليله، لرسم التوظيف الحقيقي من ورائه في الحياة والسياسة.. وتناول أيضاً محاولة أبي حامد الغزالي في رسم خريطة طريق وسيناريو فلسفي وصوفي للوصول إلى أسرار القرآن، كجزء من حقيقة الوصول إلى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله، وبالمقابل تقديم نموذج وسيناريو جديد، أكثر واقعية، وبعد ذلك تناول أسرار حكايات ألف ليلة وليلة، ومن كتبها والغاية من كتابتها؟. وعلاقة اليهود بكل ذلك، وهل ألف ليلة وليلة وضعت لتعارض القصص القرآني.. مثل الإسرائيليات في التفسير والحديث؟ وفي الختام تناول حقيقة الغيب كما جاءت في القرآن، والصلة بين العالمين : عالم الغيب وعالم الشهادة، والربط بينهما كجزء من رسم التصورات الكبيرة في القرآن (السيناريو العظيم) وتجربة الإسراء والمعراج.. وعلاقتها بالكشوف الحديثة، وأشياء أخرى.. وفيها تم تناول عظمة الفن القرآني في عدد من المجالات وحقيقة صلاحيته لكل زمان ومكان، وخشية القوى الدولية المعاصرة فعلياً ومحاربتها لكتاب الله، من خلال سعيها لحذف الآيات والسور التي تعتبرها مضادة لمصالحها وسياساتها.

43 أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني دراسة سوسيولوجية لعمليات الاتصال في القصة القرآنية (قصة موسى تطبيقاً)، د. عبد العزيز خواجه 2007م.

المصطلح وحدود العلم، الوضعية وارتباطية النص بالمجتمع، الماركسية والانعكاسية، مدرسة فرانكفورت، الأمبريقية ودراسة الجمهور، من النص الأدبي إلى النص الديني، العلاقات الاجتماعية: التحديد والقياس، والمستويات، العملية الاتصالية: المفهوم والأبعاد، الأنواع والأساليب، عناصر العملية الاتصالية ونماذجها، المرسل، الرسالة، الوسيلة، المستقبل، الأطر العامة للاتصال، البعد السوسيولوجي للنص القرآني وقصصه، ما مفهوم النص القرآني؟ ما تاريخية النص التأسيسي؟ تقسيم النص القرآني، من القصة إلى القصة القرآنية، تعدد الأغراض، البعد الاجتماعي، عوائق التحديد، مادة القصة في النص القرآني، نمط العلاقات الأسرية، مادة موسى في النص القرآني، الأسرة البيولوجية، الأسرة البديلة، أسرة الإنجاب، نمط العلاقات السلطوية وعلاقات السائد، مَنْ هو فرعون؟ مَنْ هي حاشيته؟ ما أجهزته القمعية؟ ما وسائلها القمعية؟ احتكاكية موسى بالسلطة، نمط علاقات التبعية وعلاقات التعلم، وغيرها من الموضوعات التي تُطرح بشكل جديد وعلمي .

44 تدويل الإعلام العربي الوعاء ووعي الهوية، د. جمال الزرن 2007م.

من إعلام الدولة إلى تدويل الإعلام، الحرب على العراق وسؤال الهوية الإعلامية، ما هي الحرب الإعلامية؟ من التدفق الإعلامي إلى الاختراق الإعلامي، الإعلام المقارن، دروس الإعلام أم دروس الحرب؟ الإصلاح ومجتمع المعرفة.. ما هي إيديولوجيا مجتمع المعرفة؟ ما هي إيديولوجيا الإصلاح؟ ما هي إشكالية التلقي؟ الشرق الأوسط الكبير وتدويل الإعلام العربي.. قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات.. من الإعلام إلى الاتصال.. خيارات لإعادة هيكلة الإعلام والاتصال، إشكالية الهيكلة والحرب على العراق، تحرير الإعلام والاتصال، التشاؤل الإعلامي، التلفزيون وتلفزيون الواقع، تعدد المناهج، أين يبدأ الواقع؟ وأين ينتهي الخيال؟ التلفزيون وثقافة الفضاء المختلط، خطاب المؤامرة وتلفزيون الواقع، قمع الدولة، قمع الصورة، التلفزيون فضاء اتصالي وجزء من الفضاء العام، ما هي ثنائية الإعلام والديمقراطية؟ في تدويل الإعلام العربي والحرب على الإرهاب..

45 اليد في ضوء القرآن والسنة والضمير الإنساني عجائب وأسرار، د. محمد عبد الباقي فهمي 2007م.

يقول المؤلف لقد أدركت منذ زمن طويل أن القرآن الكريم قد حفل بكم كبير من المعاني التي تبين صوراً مختلفة ومتباينة عن اليد ووظائفها ودلالاتها ومعانيها، فحزنت لفقلتنا عن كل هذه المعاني الخالدة في هذا الكتاب المعجزة، بعدها كتبت هذه الرسالة عن اليد من الناحية التشريحية ومعاني كلمة اليد ومدلولاتها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة، مع شرح مبسط عن أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب اليد لعلها تكون ذات نفع .

46 فلسفة العبودية عند العارفين، د. منى برهان غزال (الرفاعي) 2007م.

هذا الكتاب يدحض كل دعوى ضد التصوف وأهله بمحاولة صادقة، وأمانة بالغة لنقل آراء وحكم العلماء والعارفين من المتصوفة الكرام لدحض كل من دلس وخرب سمعتهم وقيمة عبادتهم وطهارة مسعاهم ونور طريقهم، لأن أصول التصوف كما حددها الإمام النووي إمام أهل الحديث خمسة: 1. تقوى الله في السر والعلانية. 2. إتباع السنة في الأقوال والأفعال. 3. الإعراض عن الخلق في إقبال والإدبار. 4. الرضا عن الله في القليل والكثير. 5. الرجوع إلى الله في السراء والضراء .

47 سلطة الاستبداد والمجتمع المقهور، صاحب الربيعي 2007م.

يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على المشكلات والأزمات التي تتخر في بنية المجتمعات المقهورة، نتيجة مواجهتها للعنف والاستبداد أمداً طويلاً. والدور الإيجابي وما يمكن أن يضطلع به علماء الاجتماع لمعالجة الأنماط السلوكية غير السوية في المجتمعات المقهورة، بعيداً عن الحلول الجاهزة وما ينتهجه السياسي من أساليب غير علمية، تعقد سبل المعالجات العلمية السليمة لإنقاذ المجتمعات المقهورة من أمراضها النفسية والاجتماعية التي تسببت بها السياسات غير المسؤولة للسلطات السياسية المستبدة.

48 رؤية الفلاسفة في الدولة والمجتمع، صاحب الربيعي 2007م.

يتمحور الصراع القائم بين الفلاسفة والسلاطين عبر التاريخ حول ثنائية الخير والشر، حيث يجد الفلاسفة من مهامهم نشر مبادئ الخير الداعية إلى العدالة والمساواة بين البشر. ويبحث الكتاب في طياته الصراع بين الفلاسفة والسلاطين.

صفات الحكم والحكومة عند الفلاسفة - رؤية الفلاسفة لنظام الحكم - المعرفة والإبداع - المنطق والحكمة - العلم والجهل - مراتب النفس الإنسانية - ثنائية الخير والشر - سلوك الفلاسفة ونوازعهم.

(49) دور الفكر في السياسة والمجتمع، صاحب الربيعي 2007م.

يتناول الكتاب الأبعاد الفكرية للنظريات السياسية والاجتماعية، الفكر والتوجهات المعاصرة، الفكر والسلطات السياسية والحزبية، المهام والأداء في العمل السياسي، دوافع العمل الحزبي، الآليات التنظيمية في الكيانات الحزبية، الاستبداد والتحرر في المجتمع، إرساء مبادئ النظام الديمقراطي، طغيان وتحديات المجتمع بشيء من التفصيل المصحوب باستشهادات العديد من المفكرين والفلاسفة والعلماء والسياسيين والمثقفين، وتبيان وجهات نظرهم في دور الفكر في السياسة والمجتمع في عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورات متسارعة في العلوم التكنولوجية والمناهج الاقتصادية والسياسية وما تخلفه من سياسات ايجابية وسلبية على المجتمعات البشرية.

(50) الفقه السياسي عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د. خالد سليمان الفهداوي 2007م.

ما هي السياسة الشرعية عند ابن تيمية؟ وما أهمية الدولة في مشروعه الإصلاحية؟ وما المقصود بالفراغ الدستوري؟ ولماذا نشأ؟ وما أهمية شاغل الفراغ الدستوري عند ابن تيمية؟ ما منهجية ابن تيمية في ملء الفراغ الدستوري؟ ابن تيمية ومنهج المرحلة، هل استطاع ابن تيمية ملء الفراغ الدستوري (تقييم وتقويم).

(51) منهج التعايش بين المسلمين واستراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية، د. خالد سليمان الفهداوي 2007م.

الطائفية، التاريخ والواقع والمخطط، التوجهات الغربية تجاه أمتنا العربية الإسلامية، في فقه عام الجماعة، الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، لماذا ندعو إلى منهج التعايش؟ نحو المستقبل.

(52) العلامة محمد رشيد رضا عصره وتحدياته ومنهجه الإصلاحي، د. خالد سليمان الفهداوي 2007م.

حياته، خصوصيات المرحلة التاريخية، الوحدة الإسلامية الغائبة والصراع الداخلي، التخلف العلمي للأمة وعدم وجود برنامج واضح، إلغاء دور المرأة في البناء الاجتماعي، ما هي التحديات التي واجهت الأمة في زمنه؟ التكوين الفكري ومنهجه الإصلاحي.

(53) التشيع والعولمة رؤية في الماضي والمستقبل، د. جمال البدر 2007م.

ما هو مفهوم التشيع و الشيعة وتطورهما؟ ما أهم الأفكار والفرق الشيعية؟ الأئمة والمذهب الشيعي الاثني عشري، الغيبة والإمام الغائب، إرساء عقائد الشيعة، تعداد الأئمة بالتفصيل، الأسس والأصول الشيعية، العترة والعصمة والولاية والإمامة والعدل والتقية ونفي البدعة والغيبة والشفاعة والاجتهاد والدعاء والتقليد، ما هو المستقبل؟

(54) اليهود وألف ليلة وليلة، د. جمال البدر 2007م.

ما هي أهمية ألف ليلة وليلة؟ اليهود في العراق القديم، بابلية التوراة والتلمود، الثالوث الشرقي المشترك، النتاج الفكري العباسي، يهود بغداد في العصر العباسي، عراقية ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة المصرية، جغرافية ألف ليلة وليلة، الإسرائيلية في ألف ليلة وليلة، الإعلام والسياسة، المال والتجارة، الجنس والمرأة، السحر والأسطورة، الكلام غير المباح، العهد الثالث، ألف ليلة وليلة والماسونية، الليالي في أمريكا، النبوءة!!

(55) خفايا الصراع بين العرب واليهودية الصهيونية الإسرائيلية، موفق صادق العطار 2007م.

يبدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم، ثم التوراة، وأسفار موسى الخمسة، ثم يلقي أضواء على النص التوراتي (من ناحية المعتقد والإله)، ثم يتحدث عن تشويه العقيدة (الخلفية الدينية، النص التوراتي، الإطار العام للنص المقدس، الإصرار على تحريف العقيدة، اليهود والإسلام)، ثم يفصل في الصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي (حقيقة النصر، استقلال الحدث، أبعاد الموقف الإسرائيلي، الادعاءات الباطلة)، ثم القرآن الكريم والتوراة، الغرب والصهيونية، اللغة الإلهية، المسيح اليهودي الصهيوني، الولايات المتحدة واليهود اللأسامية كسلاح يهودي للتشهير، معاداة السامية، طموح نحو المزيد من السيطرة، الجموح إلى الهيمنة على صناعة السينما، الولايات المتحدة والعلاقة الخاصة مع (إسرائيل)، طبيعة التحالف الأميركي مع الصهيونية، حدود الصراع (البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي، الغرب والصهيونية، أضواء على طبيعة الصراع) أسماء رؤساء الولايات المتحدة، عدد اليهود في دول الاتحاد الأوروبي، وعددهم خارج دول الاتحاد الأوروبي، وعددهم في دول أوروبا الشرقية، التوزيع الجغرافي لليهود في العالم، عدد أتباع أبرز الديانات في العالم، الأحزاب الإسرائيلية المتمثلة في الكنيست واتجاهاتها.

56 الماسونية والمنظمات السرية ماذا فعلت؟ ومن خدمت؟ عبد المجيد همو 2007م .

الكهنوت الأعلى في طيبة، القوة الخفية اليهودية، جماعة الآلهة ميترا وعبادتها، الغنوصية العرفانية، الحشاشون، النورانيون، البائية، البهائية، فرسان الهيكل، الفاردونا جماعة الصليب الوردية، الفحامون، أحباب الملاك الحارس، الخصاؤون، الماسونية: أصلها، نشوؤها، تعريفها، من أين اسمها؟، محافظها، وأسماء ماسونية عالمية وعربية، اليمين التي يقسمها المنتسب للماسونية، ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي يخضع لها؟ الماسونية والسياسة، التجنيد لصالح اليهود، علاقة الماسونية بالقبالة وبالتمود، محاربة الأديان، التوراة ولا شيء غيرها، محاربة الأمم، كيف سقطت الإمبراطورية الروسية، كيف تفجرت الثورة الفرنسية، إعادة اليهود إلى فلسطين، بناء الهيكل، الماسونية والتنظيم، الماسونية الرمزية، كيف أقيم أول محفل، محافل أوروية، محافل أمريكية، محافل البلاد العربية، مشاهير الماسونيين من الشرق والغرب اللوثريّة، البيوريتانية، أحبباء صهيون، شهود يهوه، الروتارية، بنّاي بریت، الدونمة، الاتحاد والترقي، العلمانية، الاشتراكية العلمية، الاتحاد اليهودي العام، الريفورم بلوتو، أنوشيت، ثرويد رست كتاب يجمع معظم المنظمات السرية العالمية، ويشرح كيف يتم الانتساب لهذه الجمعيات. كتاب يسد فجوة في المكتبة العربية، ويعري ويفضح اليهود الذين كانوا السبب الأهم وراء تأسيس مثل هذه المنظمات السرية.

57 المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات ، ديب علي حسن 2007م.

المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجر، يعقوب وراحيل والزواج من أختين، يهوذا يزني بكنته ثامر، أمنون يغتصب أخته ثامار) سالومي ورأس يوحنا المعمدان، المرأة اليهودية في الحياة الدينية المعاصرة المرأة في الجيش الإسرائيلي، حاخامات يهود يديرون شبكات الدعارة والمخدرات في العالم كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة الشيطان إلى مصر؟ تفاصيل العملية القذرة لاتهام سفير مصر في (إسرائيل) بمحاولة اغتصاب راقصة إسرائيلية. الكتاب دراسة موثوقة تبين وتوضح وتعرّي كيف لعب حاخامات يهود بالنساء اليهوديات وعن طيب خاطرهن منذ وجد اليهود إلى الآن.

58 تاريخ دمشق وعلمائها خلال الحكم المصري . خالد أحمد مفلح بني هاني ، المراجعة التاريخية والتقديم د. منذر الحايك 2007م.

يبدأ الكتاب بشرح المناصب الدينية والدنيوية في دمشق، ويعرفنا بشكل مشوق على دور كل منها في الحياة العامة. مع تركيزه على العلماء والأعيان الذين كانوا يشكلون طبقة الخواص، ومن خلال هذه الطبقة ودورها الاجتماعي والسياسي بنى المؤلف دراسته لواقع دمشق وقام المؤلف، من خلال الوثائق المصرية والسورية، بتقديم جرداً شامل للعلماء ورجال الدين والوجهاء وكبار الموظفين الحكوميين في دمشق . ومن أسماء أسر هؤلاء تظهر واضحة الأسس الدينية التي قامت عليها التركيبة الاجتماعية لبعض الأسر الدمشقية، التي أخذ قسم كبير منها بتكوين مركزه الاجتماعي، منذ تلك الفترة أو قبلها. انطلاقاً من منصب ديني أو حكومي. ومما يلفت النظر في هذا الكتاب ما أورده المؤلف من معلومات حول حجم التواجد الأوروبي في دمشق، واستخدام القناصل وموظفيهم لرجال الأحياء، كما لايسع المرء إلا أن يتوقف طويلاً أمام وثيقة أوردها المؤلف تتضمن أمراً من إبراهيم باشا إلى متسلم صنف بالسماح لمائتين من اليهود الروس بالإقامة فيها . وربما نستطيع القول بأن هذا الكتاب قد انفرد بتفصيل فيه الكثير من الشفافية والحيادية للعوامل التي أدت إلى نهاية الحكم المصري لبلاد الشام، دون أن يهمل آثاره التي تركها هناك، معدداً كثير من آراء الشوام في ذلك الحكم سلبية كانت أم إيجابية.

59 أمركة العولمة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مثلث الخيرات ، محمد سرحان 2007م .

ما هي خطة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات المتكررة لسياسة الولايات المتحدة.. وهل ستتجه الإدارة الأمريكية سياسة متوازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التغيير في المنطقة العربية؟ وهل الحرب مرآة لعصر التكنولوجيا أم لسباق الهيمنة؟ وكيف اجتاحت العولمة الأمريكية أسوار الصين؟ ولماذا تتخوف أمريكا من الصين وكوريا الشمالية؟ العرب والمصلحة القومية في آسيا الوسطى.. ما هي الخريطة الجديدة للصراع الحلف الأذري الإسرائيلي؟ أوراسيا والمخطط الجيوستراتيجي.. آسيا الوسطى والشرق الأوسط بين مخالب الدول الكبرى .. الأمم المتحدة والحكومة الخفية العالمية.. العولمة الأمريكية وأولويات العلاقات العربية التركية.. التغفل الإسرائيلي في آسيا الوسطى وروسيا ودول البلطيق..

60) ناستراداموس الألفية الجديدة ، جُون هُوغ ، ترجمة . مُحَمَّد الواكد 2007م ط2 . 2008م.

مَنْ هُو ناستراداموس؟ كيف جمع بين الطَّبِّ والتَّنبُّؤ؟ نماذج من نُبوءاته.. كيف تتبَّأ ب: مقتل هنري الثاني؟ بحروب الدين في أوروبا؟ باغتيال هنري الثالث؟ بحرب ضد إمبراطوريتين عَرَبِيَّتَيْن؟ بولادة الإمبراطوريات الجُمهُورِيَّة؟ بنابليون بونابرت؟ بالثورة الفرنسية؟ بأعمال وحشية إرهابية؟ بمنطاد مُونت غاليفير؟ بسُقُوط رُوبيسيري؟ بأن نابليون هُو عدو المسيح الأول؟ بالحرب الفرنسية الرُوسِيَّة؟ بنابليون الثالث والرَّايخ الثاني؟ بانحطاط ما بعد الإمبراطوريَّة؟ بهتلر، وبمُوسُوليني، وبالشَّخص الأحمر العظيم، وبراسبوتين، وبلَغز قَتْل رُومانُوف، وبتنازل إدوارد الثَّامن عن العرش، وبهيفتر عدو المسيح الثاني، وبسُقُوط فرنسا، وبمعركة بريطانيا، وبيارباروسا، وبهرمجدون، وبموت مُوسُوليني، وبموت عدو المسيح الثاني، وبإلقاء القنبلة الذَّريَّة على هيروشيما، وبإسرائيل وفلسطين، وبالثورة الهنغاريَّة، وبتشارل دي غول، وبالتَّورات التَّقافيَّة الصِّينيَّة، وبمقتل الأخوة كينيدي الثلاثة، وبنزول أبولو على القمر، وبكارثة تشيرنوبل، وبنهاية الشُّيُوعِيَّة، وبكارثة تشالينجير، وبإطلاق النَّار على رُوي ريب (رُونالد ريغن)، وبنكسة سُوق الأسهم الماليَّة، وبمعاهدات تخفيض الأسلحة الاستراتيجيَّة، وبمُذنب هالي، وبالطَّاعون، وبالبابا جُون الثالث والعشرين، وبالبابا بُول السَّادس، وبالاغتيال البابوي، وبالقضائح الماليَّة في الفاتيكان، وبانتشار الإيدز، وبأن ثلثي العالم سينتهيان ويضمحلان، وبمابوس عدو المسيح الأخير(صدام حُسين، وجورج دبليو بوش، وأسامة بن لادن)، وبالعقيد مُعمر القذافي، وبياسر عرفات، وبتفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 (الهُجُوم على الجبال المُجَوِّفة)، وبعمليَّة عاصفة الصَّحراء، وبحرب أمريكا المُفجعة ضدَّ الإرهاب، وبسلام في الأرض لوقت طويل، وبالحرب المنغوليَّة العظيمة، وبالحرب العرقيَّة العالميَّة العظيمة، وبإيحاء تأثير البيئة على المناخ، وبالجفاف العظيم النَّاجم عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبأن ملك الإرهاب الحقيقي هُو ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالكُسُوف العظيم في 11 أغسطس/آب 1999، وبرجال الرُّؤيا الجُدُد: مثل سُون ما يُونج، والحلاج، وبدي لاما، وبماهيش يُوغي، وبمهير بابا، وبالسَّوامي باراما هانسا يوغانادا، وبما بعد الألفين، وبألفيَّة من السَّلام، وبكيف سينتهي العالم عام 3797 بعد الميلاد!!

61) (إسرائيل) الرُّؤساء . رُؤساء الكنيست . رُؤساء الحُكُومات مُنذُ الإنشاء حتَّى 2006 م . د. أسامة جُمعة الأشقر . حسن عادل الرِّفَاعي 2007م.

الصَّهْيُونِيَّة وقادة المشروع الصَّهْيُوني، اتِّجاهات وتيارات الفكر الصَّهْيُوني، الموجات الاستيطانيَّة، التَّحالف الاستراتيجي بين الصَّهْيانية والاستعمار، وعد بلفور، نصَّ إعلان قيام إسرائيل، أبرز زُعماء الحركة الصَّهْيُونِيَّة، النِّظام السِّيَاسي الإسرائيلي، رُؤساء الكنيست الإسرائيلي، رُؤساء إسرائيل، رُؤساء الحُكُومات الإسرائيليَّة، مع لمحة كافية لكلِّ رئيس من هؤلاء، مُنذُ قيام إسرائيل إلى بداية 2006.

62) العجيب والغريب في كُتُب تفسير القرآن تفسير ابن كثير أنموذجاً، وحيد السَّعفي 2007م. أنه . بكلِّ تأكيد . ليس كتاباً في التفسير يُضاف إلى التفسير التي يضعها علماء الدين. هُو كتاب يستعصي على التَّصنيف بحسب المعايير المدرسيَّة، ولعلنا لا نتعسف عليه تعسفاً كبيراً إن اعتبرنا أنه أقرب ما يكون إلى الإناسة التاريخيَّة. وهُو . إلى جانب ذلك . مكتوب بلُغة أنيقة راقية مُمتعة تشدُّ القارئ شدّاً، وتُخلِّق به . برفق وأناة . في دُنيا الظَّنِّ والأسطورة مثلاً تجول به في قضايا الفكر والمُجتمع ومجالات العقائد والمشاعر، وتنتقل به . من حيث لا يتوقَّع . في الزَّمان والمكان، من فترة البدايات إلى عصر المُفسِّرين، وبين بينات العَرَب، واليهود، واليُونان، والهُنُود، وغيرهم، ثُمَّ هُو كتاب طريف من حيث رِبطه بين عناصر مُستقلِّ في الظاهر بعضها عن بعض؛ حيث يطلُّع عليها قارئ التفسير العَرَب، والذي ليست له هواجس وحيد السَّعفي المعرفيَّة وسعة اطلاعه على تراث الشُّعوب، وعلى اتِّجاهات البحث المُعاصر ومنهاجه.

63) أصول البرمجة الزَّمنيَّة في الفكر الإسلامي دراسة مُقارنة في الفكر الغربي ، د. مُحَمَّد بن مُوسَى بابا عمي 2007م.

مُحاولة أصيلة لإبراز نقطة الالتقاء بين عناصر الحضارة الثلاثة (الدين أو القيم، والزَّمن، والإنسان). بدأ المُؤلِّف بالمُصطلح والعلوم الزَّمنيَّة والدراسات الإسلاميَّة، واهتمَّ بالأصول العقديَّة والتَّقنيَّة والغايات والأهداف، ثُمَّ اقترح أصولاً تقنيَّة من خلال فقه الأولويات والعقيدة وأصول الفقه، ثُمَّ اهتمَّ بالبرنامج اليومي من خلال القرآن والسُّنة النبويَّة، وحلَّل إشكاليَّة المُصطلح العَرَبِي في الفكر الإسلامي وفي الدراسات الإسلاميَّة خُصوصاً، ثُمَّ أحصى جُملة العلوم التي لها علاقة عُضُويَّة بالبرمجة الزَّمنيَّة، ثُمَّ حلَّل الدراسات الإسلاميَّة في الزَّمن والوقت و...و. البحث . في مُجمِله . لا يخرج عن كونه عملاً تأصيلياً

أولياً، سعى جهده إلى التّدليل على أنّ البرمجة الزّمنية أصولاً وجذوراً دينية، وثقافية، وحضارية، وليست مجرد عادات شكلية، أو تصرفات ظاهرية، وهذه بعينها هي الأطروحة التي يهدف الباحث إلى إظهارها، والدّفاع عنها.

64 المرأة عبر التاريخ البشري الحضارات القديمة العبرانيون، التّوراة، الفراعنة، الشرق الأقصى، البوذيون، الصينيون، اليونانيون، روما القديمة، المسيحيون الجاهليون، الإسلام . د. عبد المنعم جبيري 2007م.

لعلّ هذا الكتاب هو الأشمل والأدقّ في بحث مهمّ كبحت المرأة ... استعرض فيه مؤلّفه تطوّر حقوق المرأة عبر التاريخ البشري. بدءاً من الحضارات القديمة، مروراً بالعصور الوسطى في أوروبا والجاهلية والإسلام، ثمّ تحدث عن أن المرأة، هل هي التي تحدّد مصير العالم؟ ومن هي المرأة في أنوثتها الأولى والمراهقة، وسنّ النّموّ العقلي والجسدي؟ ثمّ عرّج إلى المرأة في حضارات الشرق الأوسط (بابل، التّوراة، الفراعنة، الكهّوت) ثمّ المرأة في حضارات الشرق الأقصى (اليابان، الصين)، (اليونان، روما القديمة..). المسيحية والمرأة، عداء الكهنة للمرأة، تحرير المرأة في نظام العائلة البلّشي الشيوعي الروسي، المرأة الفارسية، المرأة في عصر النهضة، الطّبيعة والتّاريخ في حقّ المرأة، واقع المرأة عبر العصور. المرأة العربية، (البداوة والإسلام وعصر النهضة)... البغاء ودوافعه، اللّواط، السّحاق، المرأة المسلمة عبر التاريخ، المساواة بين المرأة والرجل (قانونياً)... وغيرها من الموضوعات المهمّة جداً جداً.

65 التّوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدّسة على ضوء اكتشاف علم الآثار. أ. د إسرائيل فنكلشتاين، فيل أشر سيلبرمان ، ترجمة : سعد رستم 2007م.

الكتاب إقرار على لسان محقّقين يهوديّين: إسرائيلي وأمريكي، صاحبي خبرة طويلة في التّحقيقات الأثرية، وعلم الآثار، بأنّ التّوراة الحالية ليست كلّها كلمة الله، فجاء كتابهما هذا مثيراً جداً، واستفزازياً جداً لليهود: حيث أثبتا أنّ التّوراة الحالية قد كتّبتها كهنة يهود في عهد الملك المستقيم (يوشيا) ملك يهوذا في القرن السابع ق.م. فبدأ كلّ فصل من فصول الكتاب بعرض الرواية التّوراتية، ثمّ يعقب بذكر ما تقترحه المكتشفات الأثرية، فكانت النتائج التي وصل إليها المؤلّفان العلمانيان طعنة نجلاء في صميم المعتقدات اليهودية التّقليدية، وتحطيماً للرّموز الدينية التّقليدية لليهود. ولعلّ أهمّ نقاط الكتاب: 1- لا تؤيّد الأدلة الأثرية رواية الخروج الجماعي من مصر بالشكل والأعداد والطريقة التي تذكرها التّوراة العبرية. 2- لم يقم يشوع بن نون بحملة غزوات موحّدة لفتح أرض كنعان. 3- داود سليمان وجدّا تاريخياً، لكن: كانا أقرب إلى رئيسي عشيرة منهما إلى ملكين، كما أنّ سليمان لم يكن أيّ هيكل (معبد) هائل. 4- لم يكن هناك دين يهودي موحّد في أغلب تاريخ يهوذا (إسرائيل القديمة). 5- ليس هناك دليل علمي على الوجود الحقيقي لشخصيات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إنّ قوّة وإفادة هذا الكتاب هو بطلان الدّعاوى الصّهيونية في أرض فلسطين استناداً لتواجدهم القديم فيها، أو أنّها أرض الميعاد، على لسان اثنين من كبار علماءهم أنفسهم، اللّذين أكّدا أنّ فلسطين كانت - وظلت دائماً - مسكونة من عدّة شعوب تتالوا عليها كاليبوسيين والكنعانيين، والفلسطينيين، والعماليق، والعرب، وأنّ الإسرائيليين لم يكونوا إلا مجموعة هامشية فوضوية نمت وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من المرتفعات والتلال المركزية في فلسطين، في حين كانت بقية فلسطين مسكونة من الكنعانيين والفلسطينيين وغيرهم.

66 كيف صنّع اليهود الهولوكوست؟ نورمان فنكلشتاين ، ترجمة : د. ماري شهرستان 2007م.

قال الحاخام آرنولد جاكوب فولف مدير جامعة دي يال «يبدو لي أنّهم يبيعون الهولوكوست عوضاً عن أن يعلموه». إنّ هذا الكتاب هو في - آن واحد - تشريح واتّهام لصناعة الهولوكوست. إنّهُ يؤكّد أنّ الهولوكوست هو تقدمة أيديولوجية للهولوكوست النّازي. إنّ إحدى أكبر القوّات العسكرية وأعظمها في العالم: وحيث إنّ فيها انتقاصات حقوق الإنسان هائلة قدّمت نفسها كبلد ضحية. وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع - الضّحية الذي لا مبرر له. وخصوصاً الحصانة في مواجهة النّقْد حتّى الأكثر ثبوتاً واستناداً. يقول فنكلشتاين: كان أهلي يندهشون - غالباً - عندما يجدون أنّي مُستنكر - إلى حدّ كبير - تزوير واستغلال الإبادة النّازية - الجواب الوحيد والأبسط هو التّهم التي يستعملونها لتبرير السياسة الإجرامية لدولة (إسرائيل) ودعم الولايات المتّحدة لهذه السياسة. هناك - أيضاً - دافع شخصي: إنّ الحملة الحالية لصناعة الهولوكوست الهادفة إلى ابتزاز المال من أوروبا على حساب الضّحايا المحتاجين للهولوكوست، وضعت استشهادهم في مستوى أخلاقي لكازينو موناكو. نورمان ج. فنكلشتاين يهودي يفضح كيف صنّع اليهود الهولوكوست، وكيف يستثمرونه، وكيف يخدعون به الدّنيا وأوروبا وأمريكا.

67) لُصُوصٌ فِي مَنَاصِبٍ مَرْمُوقَةٍ لَقَدْ سَرَقُوا بِلَدَنَا وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْتَعِيدَهُ ، هَـيْ تَاوِير ، تَرْجَمَةُ ، مُحَمَّدُ الْوَائِدُ 2007م .

يَتَحَدَّثُ الصُّخْفِيُّ الْأَمْرِيكِيُّ الشَّهِيرُ فِي كِتَابِهِ هَذَا ، الَّذِي أَحْدَثَ ضُجَّةً كَبِيرَةً فِي الْوَلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ عَنْ أُمَّةِ الْكَلِيبُتُوقْرَاطِيَّةِ (كُتْلَةٌ مِنَ الشَّعْبِ مُدَارَةٌ مِنْ قَبْلِ لُصُوصٍ) .. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكُومَةَ أَمْرِيكَا هِيَ حُكُومَةٌ تَتَّسِمُ بِعَمَلِيَّةِ نَقْلِ وَتَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَةِ مِنَ الْأَغْلَبِيَّةِ إِلَى الْأَقْلِيَّةِ ، وَأَنَّ نُخْبَةً مِنَ الْمَشْرَعِينَ الْمُرْتَشِينَ تَفْتَضِبُ الْحُرِّيَّةَ وَالْعَدَالَةَ وَالْاِسْتِقْلَالَ ، وَحُقُوقَ أُخْرَى مِنَ الشَّعْبِ ، وَيَدْعُو - بِكُلِّ قُوَّةٍ - لِاصْلَاحِ أَمْرِيكَا ، وَيَتَحَدَّثُ عَنْ شَرَكَاتِ بُوشِ فِي نَزْعِ السِّلَاحِ ، وَيَدُلُّ أَنَّ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ أَيْلُولِ وَصَدَّامَ حُسَيْنَ كَانَا قَدْ أَضْفَيَا تَغْطِيَةً مُسْهَبَةً وَتَبَريراً لِلتَّكْتُلِ الْعَدِيمِ الشَّفَقَةِ لِرِجَالِ بُوشِ فِي سُلْطَةِ الْحُكُومَةِ ، وَيُثَبِّتُ أَنَّ بُوشَ رَجُلُ النَّقْطِ - أَعْطَى صَفَقَةً حَمِيدَةً فِي هَارِكِينَ إِنْجِرِي ، وَأَنَّ الَّذِينَ أَعْطَوْهُ شِرَاكَةً جَوْهَرِيَّةً فِي تَكْسَاسِ رَانْجِيرِزَ لَمْ يُحْضِرُوهُ إِلَى الْمَجْلِسِ لِقُدْرَاتِهِ الْعَقْلِيَّةِ أَوْ لِقَطْنَتِهِ الْقِيَادِيَّةِ ، بَلْ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَوْا رَئِيساً صُورِيّاً ذَا اسْمٍ مَقْبُولٍ عَلَى مُسْتَوَى الْبَنُوكِ .. مَا هِيَ حَقِيقَةُ الضَّرَائِبِ فِي أَمْرِيكََا؟ كَيْفَ يَتِمُّ التَّلَاعِبُ بِالْقَوَانِينِ فِي أَمْرِيكََا؟ مَا هِيَ حَقِيقَةُ إِمْبِرَاطُورِيَّةِ الْمَعَايِيرِ الْمَزْدَوِجَةِ لِلْمَلِكِ جُورْجِ دَبْلِيُو بُوشِ؟! مَا هِيَ تَعَالِيمُ بُوشِ؟ لَقَدْ أَكَلَتْ إِدَارَةُ بُوشِ كُلَّ شَيْءٍ .. مَا هِيَ الْوَلِيْقْرَاطِيَّةُ (سِيَاسَةُ التَّذْيِيزِ)؟ أَمْرِيكََا الْمُحْتَمَلَةُ .. حُرُوبُ النَّقْطِ .. أَمْرِيكََا الْجَمِيلَةُ .. كَيْفَ نَهْزِمُ الشَّيْطَانَ؟

68) الْمَسِيحُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمِينَ وَحَقِيقَةُ الثَّالُوثِ ، د.عَبْدُ الْمُنْعَمِ جَبْرِي 2007م .

الْكِتَابُ بَحْثٌ مُوسَّعٌ لِلتَّعْرِيفِ بِعَقَائِدِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ مِنْ خِلَالِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَالْأَنَاجِيلِ الْمُعْتَمَدَةِ لَدَى الْمَرْجِعِيَّاتِ الْكَنْسِيَّةِ ، اعْتَمَدَ فِيهِ الْبَاحِثُ عَلَى التَّلَمُودِ وَالْأَسْفَارِ وَالْأَنَاجِيلِ ، فَعَرَّفَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِهِمْ وَمَرْجِعِيَّاتِهِمْ وَأَنَاجِيلِهِمْ ، قَدِيماً وَحَدِيثاً ، مُبَيِّناً مَعْنَى الْمَسِيحِ فِي الْقَوَامِيسِ اللَّغَوِيَّةِ: الْعِبْرِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَاكِمِ اللَّاهُوتِيَّةِ ، وَمُعَرِّفاً بِالْمَذَاهِبِ النَّصْرَانِيَّةِ الْقَدِيمَةِ كَالْبَيْلَاغُوسِيَّةِ وَالنَّسْطُورِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ وَالْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْكَاثُولِيكِيَّةِ ، مُرَوِّراً بِالْمَارُونِيَّةِ وَالْأَرْتُودُكْسِيَّةِ ، ثُمَّ الْبِرُوتِسْتَانْتِيَّةِ وَشُهُودِ يَهُوَهَ ، وَحَاوَلَ أَنْ يُثَبِّتَ أَنَّهُ - وَمُنْذُ غِيَابِ الْمَسِيحِ - أَخَذَ الْيَهُودُ يَخْتَرِعُونَ الْآلِهَةَ لِأُمَمِ الْمَسِيحِ ، ثُمَّ اسْتَعْرَضَ الْمَسِيحَ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا تَحَدَّثُ عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَالُ . الْكِتَابُ بَانُورَامَا تَفْصِيلِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لِمَا يَعْنِيهِ الْمَسِيحُ عِنْدَ الْيَهُودِ ، وَعِنْدَ النَّصَارَى ، وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ..

69) الْعِبَادَاتُ فِي الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ (الْيَهُودِيَّةِ ، الْمَسِيحِيَّةِ ، الْإِسْلَامِ ، وَالْمِصْرِيَّةِ وَالْعِرَاقِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ وَالرُّومَانِيَّةِ وَالْهِنْدُوسِيَّةِ وَالْبُودِيَّةِ وَالزَّرَادَشْتِيَّةِ وَالصَّابَئِيَّةِ) ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَحِيمٌ صَلَالُ الْمَوْحِي 2007م .

هَذَا الْكِتَابُ هَامٌ جَدّاً ، فَكَمْ مِنَ النَّاسِ وَالْمُتَقَفِّينَ يَعْرِفُ كَيْفَ يُصَلِّي الْيَهُودُ؟ وَكَيْفَ يُزَكُّونَ؟ وَكَيْفَ يَتَطَهَّرُونَ؟ وَالْيُونَانِيُّونَ يَحْجُونَ؟ وَكَيْفَ يَصُومُونَ؟ وَكَيْفَ يَتَوَضَّؤُونَ؟ وَمَا هِيَ أَعْيَادُهُمْ؟ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالنَّسْبَةِ لِلْمَسِيحِيِّينَ وَ... هَذِهِ الدِّرَاسَةُ دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ هَامَةٌ تُبَيِّنُ - وَبِالنَّصُوصِ الْمُوثَّقِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْأَنَاجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ - مَا أَصَابَ بَعْضَ الدِّيَانَاتِ السَّمَاوِيَّةِ مِنْ تَحْرِيفٍ وَابْتِعَادٍ عَمَّا نَزَلَ أَصْلًا فِي كُتُبِهَا السَّمَاوِيَّةِ ، حَتَّى وَصَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَحْلِيلِ مَا حُرِّمَ فِي كُتُبِهِمْ ، وَتَحْرِيمِ مَا أُحِلَّ؟ وَتَبْدِيلِ مَا لَيْسَ يُبَدَّلُ .

70) الْعِبَادَاتُ فِي الدِّيَانَاتِ الْقَدِيمَةِ ، الْمِصْرِيَّةِ ، الْعِرَاقِيَّةِ ، الرُّومَانِيَّةِ ، الْهِنْدُوسِيَّةِ ، الْبُودِيَّةِ ، الزَّرَادَشْتِيَّةِ ، الصَّابَئِيَّةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمَوْحِي .

71) الْعِبَادَاتُ فِي الدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمَوْحِي .

72) الْعِبَادَاتُ فِي الدِّيَانَةِ الْيَهُودِيَّةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمَوْحِي .

73) عَوْدَةُ الْكَوَاكِبِي حَيَاةَ الْمَفْكَرِ الثَّانِي وَأَعْمَالُ ، د.مُحَمَّدُ جَمَالُ طَحَانُ 2007م .

74) الْقَضِيَّةُ الْكُرْدِيَّةُ وَالْحَلُّ الْمُنْشُودُ التَّارِيخُ الْوَاقِعُ الْمُسْتَقْبَلُ ، د. خَالِدُ سُلَيْمَانُ الْفَهْدَاوِي .

75) الْإِنْسَانُ وَلُغَتُهُ مِنَ الْأَصْوَاتِ إِلَى اللَّغَةِ (الْكَلَامِ) ، مَارْسِيلُ لُوكَانَ . تَرْجَمَةُ ، د. مَارِي شَهْرِسْتَان .

76) عَالِيَةُ الْهَاشِمِيَّةِ مَلِكَةُ الْعِرَاقِ سِيرَةٌ وَأَحْدَاثُ 1934-1950 ، د. مُحَمَّدٌ حَمْدِي صَالِحُ الْجَعْفَرِي .

77) الْفِكْرُ وَالسِّيَاسَةُ لَدَى الْجَمْعِيَّاتِ وَالْمُنْتَدِيَّاتِ وَالْأَحْزَابِ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّى نَهَايَةِ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الْأُولَى ، زُهَيْرُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الدُّورِي .

78) نِسَاءٌ فِي قُصُورِ الْحُكَّامِ (وَمِنْ الْجِنْسِ مَا قُتِلَ) ، مَازِنُ النَّقِيبِ .

79) لِمَاذَا الْاِغْتِيَالَاتُ السِّيَاسِيَّةُ؟ مَازِنُ النَّقِيبِ .

80) تَشْنِيفُ السَّمْعِ فِي انْسِكَابِ الدَّمْعِ (مِنْ جَمِيلِ ثَرَاثِنَا) ، صَالِحُ الدِّينِ خَلِيلُ بْنُ أَبِيكَ الصَّفْدِي ، تَحْقِيقُ ، مُحَمَّدٌ عَائِشُ .

- (81) الاستبداد والمرجعية في الخطاب الإسلامي دراسة الحالة المعاصرة، أ. د. خالد مدحت أبو الفضل، تقديم: أنور إيمان .
- (82) لورنس والقضية العربية 1888-1935، حسام علي محسن المدامغة .
- (83) السيف الأحمر الأصولية اليهودية المعاصرة، د. جمال البدري .
- (84) التمييز ضد غير اليهود في (إسرائيل) مسيحيين كانوا أم مسلمين، د. سامي الذيب، ترجمة: د. ماري شهرستان.
- (85) تحولات الذات الثقالية العربي مقاربات معرفية، د. إسماعيل الربيعي .
- (86) الخديعة الكبرى هل اليهود حقاً. شعب الله المختار؟ د. محمد جمال طحان.
- (87) امنحوني فرصة للكلام، د. محمد جمال طحان .
- (88) الرحالة ك طبايع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، تحقيق: د. محمد جمال طحان.
- (89) أم القرى مؤتمر النهضة الإسلامية الأول، عبد الرحمن الكواكبي، تحقيق: د. محمد جمال طحان .
- (90) التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بولس ويوحنا، سعد رستم .
- (91) مثلث الدم شارون أمس، اليوم، غداً، د. جمال البدري .
- (92) المرأة في حياة وشعر الجواهري، ديب علي حسن .
- (93) نقد الدين اليهودي، جميل خرطيل .
- (94) مخيم جنين من النكبة إلى الانتفاضة، علي بدوان .
- (95) المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم اليونان سورية مصر، دانييل إباسوك، ترجمة: سعد رستم.
- (96) المثقف وديمقراطية العبيد، د. محمد جمال طحان .
- (97) القصر المسحور (سيد الباب السابع)، إيفلين بريزو بيللين، ترجمة: فاطمة عابدين .
- (98) الوصايا المغدورة (الترجمة الكاملة)، ميلان كونديرا، ترجمة: معن عاقل .
- (99) المحاور، ميلان كونديرا، ترجمة: معن عاقل .
- (100) وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي، محمد الراشد .
- (101) نظرية الحب والاتحاد في التصوف الإسلامي من الحب الإلهي إلى دوامات الاتحاد المستحيل، محمد الراشد .
- (102) القرآن وتحديات العصر رحلة الشك والإيمان، محمد الراشد .
- (103) إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي الإسلامي (الله والإنسان والعالم في الحضارات الإنسانية) دراسة تحليلية رؤيوية، محمد الراشد .
- (104) مسارات وحدة الوجود في التصوف الإسلامي الله الإنسان العالم، محمد الراشد .
- (105) العبور إلى المستقبل (محطات في الدين والحياة والحب) د. محمد الراشد .
- (106) المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي، محمود داوود يعقوب.

خارجية الإنسان الباراسيكولوجي من منظور علمي

منذ القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين فقد العلم شفافيته، وراح ينادى مبتعداً عن كل همسة روحية أو لمسة شاعرية للكون، والتصق أكثر بأقصى جوانب الطبيعة صلابه، وبأكثر قوى العقل البشري بعداً عن المواهب الحدسية النافذة إلى صميم الأشياء. كان لتلك الرؤية نتائج فلسفية وخيمة على الإنسانية، لأنها جمدت عواطف الإنسان وأغلقت منافذه الروحية بجدر صلبة، فأفقدته طابعه الإنساني الحقيقي، فكان لذلك انعكاسات نفسية سلوكية، نما في إطارها الدافع العدواني المدفوع بميول حب الذات الموجهة باقتصاديات السوق وحب الثراء السريع على حساب القيم الروحية التي بدأت تتراجع مكانتها في نفسية الإنسانية، وحلت محلها قيم الليبرالية، التي تفتقر إلى أي أسلوب أو آليات لمعالجة الانحراف الإنساني وإيقاف قتل الإنسان لأخيه.

علم الساي من العلوم الجديدة التي ظهرت حديثاً على الساحة العلمية، والاسم الشائع لهذا الحقل هو الباراسيكولوجي، ويسميه بعضهم السيكونرونك، والقوة الأساسية التي يفترض أنها تسبب ظواهره تسمى قوة ساي Psi. تظهر قوة ساي بأشكال متعددة، ففي بعض الأحيان تتخذ شكل قوة إدراكية - تخاطر، جلاء بصري (استشفاف)، تنبؤ بالمستقبل - وأحياناً تتخذ شكل التأثير على الأشياء المادية بكل أشكالها. والقوة الإدراكية لـ «ساي» هي نوع من الاتصال بين الأحياء على شكل تخاطر، أو بين الأحياء والبيئة على شكل استشفاف (جلاء بصري)، وقد يأتي التخاطر والجلاء البصري على شكل تنبؤ بالأحداث قبل وقوعها.

يهدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة الدليل الذي يقدمه الباراسيكولوجي واقعية ظواهر ساي، ويؤكد - علمياً وفلسفياً - أن ليس كل المتنبي حقيقة، بل يدخل ضمنهم المشعوذون والدجالون والسحرة، علماً أن الباراسيكولوجي يدخل في إطار القوى أو الملكات الباراسيكولوجية، وأن الباراسيكولوجي آخر انتزع نفسه من ركام هائل من الظواهر المختلفة وأعمال الساي بفضله الطريقة العلمية والتحقق التجريبي.

Bibliotheca Alexandrina

0799483

ISBN 978-9933-402-06-8

9 789933 402068

تصميم الغلاف: م. جمال الأبطح

جميع منشوراتنا متوفرة
على شبكة الإنترنت في
نيك وفرات.كوم
www.neelwafurat.com

صفحات للدراسات والنشر
www.darsafahat.com